

కర్తవ్యోగియొక్క ఆదర్శము

ప్రకాశకులు: చీమలవాగుపల్లె నారాయణరెడ్డిగారు,
శ్రీఆరవిందాశ్రమం, పుదుచ్చేరి.

పు దు చ్చే రి :

శ్రీఆరవిందాశ్రమ ముద్రణాలయమున ముద్రితము.

W.D. No.872/1951—1000.

శ్రీ అరవిందుల

కర్తవ్యోగియొక్క ఆదర్శము

ఈ గ్రంథమునందు, భారతదేశ భావి భాగ్యమును
పూపొందించు క్రియాత్మక శక్తులను గుఱించియు, భార
తీయ సంస్కృతిని జీవితమును నూతనముగా సృష్టించు
చున్న ఉన్నతాకాంక్షలను గుఱించియు, సంతోష
వాయక సౌందర్యమగు భావలో విశదీకరింపబడినది.

అనువాదకులు :

ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రిగారు. బి.ఎ.

వెల: ఒకరూపాయి నాలుగు అణాలు.

మొదటికూర్పు.

ప్రకాశకులది సర్వస్వామ్యము.

ప్రస్తావన

ఈవ్యాసము లన్నియు 1910-వ సంవత్సరము నకు ముందు అనగా శ్రీఅరవిందులు పాండిచేరికి రాక మునుపు, వంగదేశములో జాతీయోద్యమమున పాల్గొను కాలములో, 'కర్మయోగి' యను వారపత్రికయందు వారు ప్రచురించియుండిరి. కడపటి రెండు వ్యాసములను సోదరి నివేదితప్రాసినది.

శ్రీఅరవిందులు, చిన్ననాటనుండి, యీప్రపంచమునం దాధ్యాత్మిక యుగాగమమును గుఱించి కలలు గనిరి. ఈ భావముతోనే వారు వంగదేశ జాతీయోద్యమములో 1905-నుండి 1910-వఱకు పాల్గొనిరి. వారట్టిస్థితియందు వ్రాసినవ్యాసములే యివి. కాని మనోభూమికయందు, మానసికశక్తిచేత మహోన్నతాదర్శమును సాధించుట కష్టమని గుర్తెరింగినంతనే, వారి సాధనవిధానమును మార్చి, ఆధ్యాత్మికభూమికయందు, ఆధ్యాత్మికశక్తితో వారి ఆదర్శమును సాధించనెంచిరి.

ఈ గ్రంథమందలి వ్యాసములను చదివినంతనే, యిట్టి మహోన్నతాదర్శములను మానవుడు ప్రపంచము

నందు సాధించనగునాయని సం దేహము కలుగును. కాని శ్రీఅరవిందులను గుఱించి, “వారు ఆదర్శమును, దేని నైనను భావించినంతనే దానిని ఆచరించుటయు, ఆచరించినంతనే సిద్ధింపజేయుటయు, వారి స్వభావము. ఇందుకు వారికి భగవంతు డన్నివిధముల తోడ్పడెను.” అని శ్రీబిషాప్ చంద్రవాలుడు చెప్పినరీతిగ, శ్రీఅరవిందులు యీవ్యాసములందు వచించిన భారతీయాదర్శములను ఆచరణలోనికి భారతీయులద్వారా ప్రపంచము నందు తెచ్చుటకును, వానిని సిద్ధింపజేయుటకును, వారు 1910- తర్వాత ప్రయత్నించిరి. ఇదెట్లు నెఱవేరుచున్నది యనుటను తెలిసికొనగోరువారు, వారి గ్రంథములను చదివియు, ప్రపంచపరిస్థితులను గమనించియు, గ్రహించవచ్చును.

ఇట్లు

చీ॥ నారాయణరెడ్డిగారు.

విషయ సూచిక

౧.	కర్మయోగియొక్క ఆదర్శము	...	...	౧
౨.	కర్మయోగము	...	...	౧౪
౩.	ఏమార్గమైనను సరే	...	...	౨౩
౪.	త్యాగనూత్రము	...	...	౪౩
౫.	పరిణామ విధానము	...	...	౫౨
౬.	మానబలము	...	...	౬౨
౭.	పురుషత్రయము	...	...	౬౯
౮.	అంతర్నిత్యాత్మశక్తి	...	...	౭౯
౯.	వ్యక్తియొక్క స్వత	...	...	౮౬
౧౦.	చింతనయు—దానిధర్మములు	...	...	౯౪
౧౧.	దేశారాధకుని ప్రతిదిన స్మరణ	...	...	౯౯

కర్త యోగి యొక్క ఆదర్శము

ప్రపంచవాసు లందరును నివ్వెరపడి చూచుచుండ భారతదేశమున నేడొకజాతి కోల్పోనుచున్నది. ఒకజాతి నిర్మింపబడుచున్నది. కండ్లున్నవారు, దృష్టికలవారు యీవిధాన మెంత త్వరితముగ జరుగుచున్నదో, యీదివ్యచిత్ర రచనారేఖలై దీనిని దోహదముచేయుచున్న శక్తు లెట్టివియో దీని కుపయోగింపబడుచున్న సాధన సామగ్రి యెట్టిదో పరిశీలించి చూడగలుగుదురుగాక!

ఈజాతి ప్రకృతి కర్తాగారము నుండి నిన్నగాక మొన్ననే యంకురార్పణమైన యర్భకజాతికాదు; నూతన జాతియు కాదు. ఈజాతి యాధునిక విజ్ఞాన పరిస్థితులచే సృష్టింపబడినదియుకాదు. ప్రపంచజాతులలో నతిపురాణ జాతియై ప్రపంచోత్కృష్ట నాగరికతలలో నుత్కృష్ట నాగరికత కాలవాలమై అప్రతిహతమైన వీర్యప్రతాపములచే విరాజిల్లునదై యనేక మహోత్కృష్టపురుషులకు పుట్టినిల్లయి, జీవితగంభీర రహస్యముల నుగ్గుపాలుగా

గొని, మహద్భుత శక్తులను ప్రదర్శించగల నిగూఢ తేజోబలముల సమన్వితమై, ఇతర విజ్ఞానములనుండియు, విదేశీయ రక్తమునుండియు ననూన బల సంపత్తులను చేకూర్చుకొని తిరుగ నిప్పు డీ జాతి ప్రంపచకళ్యాణము కొరకు జాతీయైక్యతను స్థాపించుకొనుచున్నది. ఇదివర లో నీజాతి ఒకే విజ్ఞానమును ఒకే జీవితమును గలిగి యుండి ప్రభావమైన నీయేకత్వముచే నొక్కటియగు చున్నను తన యద్భుతసృజన సంపదచే భిన్నత్వమును, భేదమును కల్పించుకొనుచు, నొకే ఖండమగుట కడ్డు తగులుచున్న దుర్లుటమైన యాటంకములను శాశ్వత ముగా ఛేదించుకొనజాలక యుండెను. ఇప్పు డీ యాటం కములన్నియు నశించురోజులు వచ్చినవి. ఈజాతి తన చరిత్రలో గావించుకొనుచు వచ్చిన ప్రయత్నములనే యిప్పు డిదివర కెన్నడునులేని నూతన పరిస్థితులలో చేసి కొనును. ఇదివరకు కలిగిన యాటంకములన్నియు నశిం చుటచేతను, నశించుచుండుటచేతను జయము తప్పదని దూరదృష్టి కలవాడు కనుగొనవచ్చును. ఇంతేకాదు. భారతస్వేచ్ఛ, భారతైక్యత, భారతోత్కృష్టత ప్రపం చ కళ్యాణమున కిప్పు డత్యవసరమని మా దృఢవిశ్వా సము. ఇట్టి సంకల్పముతోనే, ఇట్టి దృఢవిశ్వాసముతోనే యెట్టి దుర్లుటనములు సంభవించినను యెట్టి సంకటముల కు లోనైనను సరకుచేయక కర్మయోగి ఈ జాతీయ నిర్మాణమున పాల్గొనును: పాల్గొనుచున్నాడు. భగవం తుడు మా కండగా నున్నాడని మా దృఢవిశ్వాసము.

ఈ విశ్వాసముతోనే మేము జయమును పొందనున్నారము. మానవలోకము మా సేవ నాశించుచున్నది. మానవ సేవయందు, మా దేశమందు, మాజాతియందు, మామతమందుగల యవ్యాజ్యమైన ప్రేమయే మమ్మీ ధర్మయుద్ధమునకు పురిగొల్పి మా హృదయములను పవిత్రము చేయుచున్నది. మా కృషి రసహీనమైన యంత్రకృషి కాదు. నైతికాధ్యాత్మికములు దీనికి పట్టుకొమ్మలు. ఒక్కప్రభుత్వ రూపమును మార్చుటమాత్రమే మాలక్ష్యముకాదు. ఒకజాతిని నిర్మించుకొనుటే మా సంకల్పము. ఈ మహోత్కృష్ట కార్యములో రాజకీయము లొక్కభాగము ఒక్క యంశము మాత్రమేయని గుర్తించవలెను. మేముక్క రాజకీయములనుమాత్రమే యాదరింపజాలము. ఒక్కసాంఘికసమస్యలనే పట్టుకొని వ్రేలాడజాలము. సాహిత్యము, శాస్త్రము, వేదాంతము, మీమాంసము, వీటితోమాత్రమే సరిపెట్టుకొనజాలము. కాని యన్నిటిని తనలో నిముడ్చుకొనగలుగునతిస్రాముఖ్యమైన “ధర్మము”ను, జాతీయమతమును నుద్ధరింపనమగట్టితిమి. ఇదియే విశ్వసమృతమగు “ధర్మము” అనికూడ మా దృఢవిశ్వాసము. ఈ విశ్వచక్రమునంతను త్రిప్పుచుండు అమోఘమైన జీవిత ధర్మము, మానవపరిణామ సూత్రము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానసంపత్తు ఒకటికలదు. దీనిని రక్షించుటకు, ఆచరించుటకు ప్రచారముచేయుటకు భారతదేశమే యెల్లప్పుడును విధిచే నియమింపబడుచున్నది. ఇదియే సనాతనధర్మము; అచం

చలధర్మము; అవినాశమైనధర్మము. అనేక విజాతీయ సంపర్కదోషములచేత నీధర్మము, తన బాహ్యస్వరూపమును కోల్పోకపోయినను, చాలవరకు తన నిజతత్త్వమును కోల్పోయెను. జీవితములో నాచరణలేనిచో, ననుభవములేనిచో, మన భారతమతము నిస్తేజమగును; నిర్వీర్యమగును. ఈ మతమును మనము జీవితములో నాచరించుటే కాక ప్రతిక్షణికమునను ప్రతి విషయముననుకూడ యనుభవమునకు తెచ్చుకొనుచుండవలెను. మన రాజకీయములలోను, సాంఘిక విషయములలోను, సాహిత్యములలోను, శాస్త్రములలోను, వ్యక్తులశీలములలోను, ఆశయములలోను, రాగములలోను నిది యది యననేల ప్రతి విషయములలోను గూడ నీ సనాతనధర్మతత్త్వమే తాండవించుచుండవలెను. ఈధర్మమే నీయన్నిటిని పాలించుచుండవలెను. ఈ ధర్మముయొక్కసారమును గ్రహించుటే, ఈ ధర్మతత్త్వము ననుభవమునకు తెచ్చుకొనుటే, దీని యుత్తుంగభావతరంగములలో తేలియాడుటే, దీనిని వ్యక్తపఱచి నిత్యజీవితకర్మకలాపమును చూరగొనుటే—కర్మయోగము. ఈయోగమును మానవజీవితాదర్శముగా చేయుటకే భారతదేశము నేడు మేల్కొనుచున్నదని మా వృథావిశ్వాసము. ఈ యోగముచేతనే భారతదేశము తన స్వేచ్ఛను, ఏకత్వమును, యుత్కృష్టతను సంపాదించుకొనుటకు తగిన బలమును చేర్చుకొనును. ఈయోగముచేతనే నది తన స్వరక్షణకు వలసినబలమును చేకూర్చుకొనును. ముందు రానున్నది.

గొప్ప యాధ్యాత్మిక పరివర్తనము. భౌతికపరివర్తనము, విషయిక పరివర్తనము, దాని ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనము యొక్క ఛాయయే, దాని ప్రతిబింబము మాత్రమే యని గ్రహించవలెను. పాశ్చాత్యునకు యంత్రమే కల్పితదువు. యంత్రమే మహామేరువు. అతడు మానవ లోకమును ప్రభుత్వవిధానముచేతను, సాంఘికపద్ధతుల చేతను నుద్ధరింపనమకట్టును. పార్లమెంటరీ ఆక్టలవలన భూలోకమును స్వర్గలోకముగా మార్చజూచును. యంత్రముల కెంతో ప్రాముఖ్యతగలదు : కాని యవి వెనుకనుండి పనిచేయుశక్తికి, తత్త్వమునకు, సాధనభూతములుమాత్రమే కావలెను. 19-వ శతాబ్దపు భారత దేశము రాజకీయ స్వాతంత్ర్యమును, సాంఘిక పునరుద్ధరణను మతపరివర్తనమును చేయ నుద్యమించెను. కాని యీ ప్రయత్నములు విఫలమయ్యెను. దీనికి కారణము మన జాతీయచరిత్రను, జాతీయతత్త్వమును, జాతీయ పరమావధిని విడనాడి పాశ్చాత్యపద్ధతులను, పాశ్చాత్య యాశయములను, పాశ్చాత్యపు పోకడలను తెచ్చిపెట్టుకొనుటయే. పాశ్చాత్యవిద్యను, పాశ్చాత్య యంత్రములను, పాశ్చాత్యపద్ధతులను సాధనసామగ్రిని పాశ్చాత్య సంస్థాపనను తెచ్చిపెట్టుకొని, పాశ్చాత్యాభివృద్ధిచేతను పాశ్చాత్య శక్తులచేతను పాశ్చాత్య భోగ్యములచేతను భారత దేశమునకూడ పాశ్చాత్య భూతలస్వర్గమును నిర్మింపజూచితిమి ! ఈ ఆంగ్లమానసజనితయూన వింశతి శతాబ్దపు యాశయములను, పద్ధతులను లక్ష్యములను

దాని యనుభవముచే బొప్పికట్టిన యిరువదియవ శతాబ్దపు వారమైన మన మనుకరించకుందుము గాక ! ఈ యాధునికమును దేవతాస్వరూపముగా మన మంగీరింపజాలము. మనము ముందుకును వెనుకకును చూడవలెను. మన అమోఘమైన జాతీయచరిత్ర కున్ముఖులమై మనము సింహావలోకమును చేయవలసియున్నది. దానిచే మనకు విధింపబడిన మహాన్నతభావచరిత్ర కొరకు ముందుకు చూడవలసియున్నది. శాశనసభలను పెద్దవిచేయుటచేతకాని, ఎన్నికసూత్రములను ప్రవేశపెట్టుటచేత కాని, వలసదేశస్వాతంత్ర్యము నొనంగుటచేతకాని మరే పాశ్చాత్య రాజకీయ పద్ధతులచేతనైనను కాని, మనకు రాజకీయమోక్షము చేకూరునను వెట్టిని విడనాడవలెను. మన రాజకీయయుద్ధములో నివి కొంత ప్రయోజనకారులు కావచ్చును. కొన్ని పరికరములుగానుపయోగించవచ్చును. కాని మేమివి సాధనములుగగాని, ఆదర్శములుగగాని, యెంతమాత్రము నుపకరించని పరమావధికొరకే చూచుచున్నాము. ఈ బ్రిటీషు ప్రభుత్వములో నొకకొట్టకొన రాష్ట్రముగా నుండుటో, లేక పాశ్చాత్య నాగరికతకొకతోత్తుగ, క్రిందపడియుండుటో మా ఆశయమైనయెడల నివి చాలియుండును. ఇట్టి దౌర్భాగ్య భావిస్థితికొరకు మే మాశించుటలేదు. దీని కొర కెట్టిత్యాగలేశమైనను చేయ న వ స ర ము లేదు. భారతదేశము తన నిజస్వాతంత్ర్యజీవితమును, నాగరికతను తానే నిర్మించుకొనగలదని మా దృఢవిశ్వాసము;

సాశ్చాత్య దేశములనుండి దిగుమతి చేయబడిన సంకుచితాభిప్రాయములచేతను హీనమతాభిప్రాయముల చేతను, దేశమున నూతనశాఖోపశాఖల ననంతముగా కల్పించుటచేత కాని హిందూమత బాహ్యశరీర బాహ్య లంకారములను మాత్రమే శాశ్వత బ్రహ్మకల్పములుగా గొంపోనెంచు సంస్థాపనలను సృష్టించుటచేగాని మన యాధ్యాత్మికారోగ్యమును, యాధ్యాత్మికశక్తిని, యాధ్యాత్మికోన్నతిని పునరుద్ధరించుకొనగలమని మేము విశ్వసించ జాలము. ఈ ప్రపంచ మిప్పుడు స్వైరచింతన, విషయ లోలతల కాస్పదమగు ననివార్యమైన యుగసంధినుండి యొక నూతన మత యుగమునకును, మతానుభవము నకును మారుచున్నది. ఈ నూతనమత ప్రపంచజీవితములో నన్యోన్య సహన మేర్పడును. అట్లని మతవిశ్వాసము, మతావేశము నెంతమాత్రమును తరుగక యథార్థమతమునం దచంచలమైన విశ్వాసముండుటచే నన్నిమత స్వరూపములనుగూడ నది అంగీకరించును. మతమొక్కటే; స్వరూపములు భిన్నములు. శాస్త్రమును విశ్వాసమును దేవతారాధనను క్రైస్తవమతమును మహమ్మదీయమతమును జౌద్ధమతమును ఈయన్నిటిని ఆశ్లేషించుచు కౌగలించుచు నివేదియునుకానట్టి మతముకొరకే ప్రపంచాత్మ యిప్పుడు సమకట్టినది. అతిగా సందేహించు నట్టియు, (యీమతము ప్రతి విషయమునుగూడ మధనముచేసి యనుభవపూర్వకముగా తెలిసికొను వరకు నూరకుండజాలదు) అతిగా విశ్వసించునట్టియు, దీని కతి

గంభీరమై, వివిధమై, నిశ్చయమైన యాధ్యాత్మికానుభవజ్ఞానము కలదు. ధర్మపన్ననముగాని ధర్మపన్ననములనేకరువుబెట్టు సమూహముగాని గాక, జీవితధర్మమును బోధించునట్టియు, సాంఘిక యంత్రస్వరూపముగాక, భూతభవిష్యత్సాంఘిక పరిణామ త్త్వమైనట్టియు, దేనిని తిరస్కరించక, ప్రతిదానిని పరీక్షించి యనుభవమునకు తెచ్చుకొని పరీక్షానుభవము లైనతరువాత నాత్మప్రయోజనమునకు వినియోగించునట్టియు నగు విశాల హిందూమతమే భావిప్రపంచమతమునకు పునాది కాగలదు. ఈ సనాతనధర్మమునకు వేదము, వేదాంతము, గీత, ఉపనిషత్తులు, దర్శనములు, పురాణములు, తంత్రములు మొదలగు ననేక మతగ్రంథములు కలవు. బైబిలు, ఖురానులనుగూడ నిది తిరస్కరింపజాలదు. కాని దీని నిజమైన, అతిప్రామాణ్యమైన మతగ్రంథము, సనాతనుడైన ఆ పరాత్పరుని యాలయమైన హృదయమే! ప్రపంచ మత గ్రంథముల యొక్క ప్రామాణ్యమును, మూలమును మనము మన యాంతరంగి కాధ్యాత్మికానుభవముతోనే కనుగొనవలెను. అచ్చటనే మనము జ్ఞాన, ప్రేమ శీలములయొక్క ధర్మమును కనుగొనవలెను.

కనుక మానవ కల్యాణముకొరకు భారతదేశమును నిర్మించుకొనుటకు తోడ్పడుటే మా లక్ష్యము. మే మాశించునట్టి జాతీయతత్త్వ మిదియే. మేము మానవలోకమునకు “మీరు మీవిషయాసక్త జీవితము నుండి మేల్కొని మానవలోక మాశించుచున్న గంభీర

మైన, విశాలమైన, యత్యున్నతమైన జీవితము ననుసరింపవలసిన సమయ మే తెంచినది. మానవలోకము నుత్థాతలూగించుచున్న క్షిప్ర సమస్యలను సాధించుటకు మొట్టమొదట యాంతరంగిక రాజ్యమును జయించవలెను. కాని ప్రకృతీశక్తులను మన భోగములకొరకును, సౌఖ్యములకొరకును, వినియోగించుకొనుటచే సాధించజాలము. బుద్ధిబలమును, ఆత్మశక్తిని, వశపరచుకొని, మానవచ్ఛాతంత్ర్యము నాంతరంగికముగను, బహిరంగముగను కూడ స్థిరపరచుకొని అంతరంగమునుండి బాహ్యప్రకృతిని జయించవలెను. ఈపనికి ఏషియా యుద్ధరింపబడవలెను గనుకనే యేషియా లేచుచున్నది. ఈ పనికి హిందూదేశముయొక్క స్వేచ్ఛయు, నుత్కృష్టతయు ముఖ్యవసరములు. కనుకనే హిందూదేశము విధినిర్ణీతమైన తన యుత్కృష్టతను, స్వేచ్ఛను కోరుచున్నది. ఇట్లు భారతదేశము తన యధికారమును స్థాపించుకొనుట మానవలోకమంతకును, చాల బ్రయోజనకారి" అని యెలుగైతి చాటుచున్నాము. మనము మనమే కావలెను గాని యూరపు కాగూడనట్లు భగవన్నిర్ణీతమని మేము జాతికిచెప్పుచున్నాము. మనము మన శరీరధర్మములను విడిచి యితరులశరీర ధర్మములతో జీవితము నుజ్జీవింప చేయదలచితిమి. మనమీ ప్రయత్నములను విడిచి మనలోనే మన బలస్రావముల పెన్నిధానమును కనుగొనవలెను. మనము మన భూతచరిత్రను తెలిసికొని దానిని మన భవిష్యదర్మములకు వినియోగించుకొనవలెను. మన

181.404

లను మనము గ్రహించుకొనుట మన ప్రథమ కర్తవ్యము. తరువాత మనము ప్రతిదానిని భారత సనాతన జీవితధర్మముకును, భారతప్రకృతి ధర్మమునకును ననువర్తించులాగున పోతపోసికొనవలెను. కనుక కర్మయోగి మొట్టమొదట మనమత, సాంఘిక, వేదాంత, రాజకీయ, సాహిత్య, కళాన్యాయశాస్త్రాది సర్వవిషయముల సారమును గ్రహించవలెను. మనదైన ప్రతి భూతవర్తమాన విషయమును మధనముచేయవలెను. అట్లుచేసి, మనము 'ఇదిమాధర్మము' అని మనకును, మన జాతికిని చెప్పగలిగియుండవలెను. మనము పాశ్చాత్య నాగరికతను భారతీయులవలె, భారతవిజ్ఞానదృష్టితో విమర్శించి మనపై రాజ్యము చేయుచున్న పాశ్చాత్యవాసనలను పాశ్చాత్య చిన్నములను విడనాడవలెను. మనము పాశ్చాత్యులనుండి గ్రహించవలసినదానిని భారతీయులముగనే గ్రహించవలయును. మనధర్మము మనకు గోచరమైన తోడనే మనము దానిని చాటుటకాక మన, వ్యక్తి నిత్యకర్మ కలాపములలోను, మన సాంఘిక జీవితములలోను, రాజకీయ ప్రయత్నములలోను ఈ యన్నిటిలోను కూడ నాధర్మమునే యీచరించుటకు ప్రయత్నించవలెను. వ్యక్తులకు ముఖ్యముగా భారతసేవను, ప్రపంచసేవను భగవత్సేవను చేయసమకట్టుచున్న యువకులకు మేమిట్లు చెప్పుచున్నాము. "యువకులారా! పాశ్చాత్య భిప్రాయములకు మీ మనస్సులు దాస్యమైపోయినను, జీవితమును మీరు ప్రపంచదృష్టితో చూచినను మీరీ

యాదర్శములను నెరవేర్చుకొనలేదు. సరికదా వాటిని తలపోయనైనను తలపోయజాలరు. ప్రాపంచికముగా గూడ మీరు పెద్ద బండినున్న. ఆధ్యాత్మికముగా నైనచో మీకు సర్వమును కరతలామలకమే! ఒక్కభారతీయుడే ప్రతిదానిని విశ్వసించగలడు, ఒక్కభారతీయుడే ప్రతిదానికీని సాహసించగలడు! ఒక్కభారతీయుడే సర్వమును త్యజించగలడు! కనుక మొట్టమొదట భారతీయులు కండు! మీ పూర్వుల పితౌర్జిత విజ్ఞానధనమును స్మరణకు తెచ్చుకొనుడు! సేకరించుకొనుడు! ఆర్యభావమును, ఆర్యధర్మమును, ఆర్యశిక్షణమును, ఆర్యశీలమును, ఆర్యజీవితమును, ఆర్యప్రతిష్ఠను తిరుగ ప్రతిష్ఠించుకొనుడు. వేదాంతమును, గీతను, యోగమును పునస్థాపన చేసికొనుడు. వీటిని మీరు మీ బుద్ధిచేతను పూజ్యభావములచేతను స్వీకరించిన చాలదు. మీ జీవితములలో వీటిని చూరగొనవలెను, ఉద్ధరించవలెను. మీరు వీటిని మీ జీవితములలో ప్రతిష్ఠించుకొంటిరేని భయరహితులు, అజేయులు, అమోఘబలసంపన్నులు, ఉత్కృష్టులు కాగలరు. జీవితము యొక్కయు మృత్యువుయొక్కయు భయంకరరూపములు మీ ముందర పలాయనమగును; అసాధ్యములు, దుర్ఘటములు మీ నిఘంటువులనుండి పెరికివేయబడును. ఆత్మబలమే సనాతనబలము. మీ బాహ్యసామ్రాజ్యమును స్థాపించుకొనుటకు పూర్వము మీరు మీ యాత్మసామ్రాజ్యమును చూరగొనవలెను. ఆదిశక్తి జగదీశ్వరి, మన ఆంతరముననే నివసించునది;

ఆమెమీకు బలము నొసంగుటకు మీ సపర్యల కొరకు వేచియున్నది. ఆమెయందు విశ్వాసముంచుడు. ఆమెను సేవించుడు మీ సంకల్పములను 'మాత' సంకల్పములో రీనము చేయుడు! మీ అహంకారమును దేశమాత మహంకారములో హోమము చేయుడు. మీ వ్యక్తి స్వార్థములను మానవసేవ కర్పణసేయుడు. మీలోపల చున్న సమస్తబల నిక్షేపములను, కనుగొనుడు. దానితో సర్వసంపదలును| వాటంతటవియ్యే మీకు సమకూరును; సాంఘికారోగ్యము, బుద్ధితీక్షణత, రాజకీయస్వాతంత్ర్యము, పరమనోవశీకరణము ప్రాపంచి కాధిపత్యము కూడ మీకు తప్పక సిద్ధించును.

యాదర్శములను నెరవేర్చుకొనలేదు. సరికదా వాటిని తలపోయనైనను తలపోయజాలరు. ప్రాపంచికముగా గూడ మీరు పెద్ద బండినున్న. ఆధ్యాత్మికముగా నైనచో మీకు సర్వమును కరతలామలకమే! ఒక్కభారతీయుడే ప్రతిదానిని విశ్వసించగలడు, ఒక్కభారతీయుడే ప్రతిదానికీని సాహసించగలడు! ఒక్కభారతీయుడే సర్వమును త్యజించగలడు! కనుక మొట్టమొదట భారతీయులు కండు! మీ పూర్వుల పితృజ్ఞానధనమును స్మరణకు తెచ్చుకొనుడు! సేకరించుకొనుడు! ఆర్యభావమును, ఆర్యధర్మమును, ఆర్యశిక్షణమును, ఆర్యశీలమును, ఆర్యజీవితమును, ఆర్యప్రతిష్ఠను తిరుగ ప్రతిష్ఠించుకొనుడు. వేదాంతమును, గీతను, యోగమును పునస్థాపన చేసికొనుడు. వీటిని మీరు మీ బుద్ధిచేతను పూజ్యభావములచేతను స్వీకరించిన చాలదు. మీ జీవితములలో వీటిని చూరగొనవలెను, ఉద్ధరించవలెను. మీరు వీటిని మీ జీవితములలో ప్రతిష్ఠించుకొంటిరేని భయరహితులు, అజేయులు, అమోఘబలసంపన్నులు, ఉత్కృష్టులు కాగలరు. జీవితము యొక్కయు మృత్యువుయొక్కయు భయంకరరూపములు మీ ముందర పలాయనమగును; అసాధ్యములు, దుర్ఘటములు మీ నిఘంటువులనుండి పెరికివేయబడును. ఆత్మబలమే సనాతనబలము. మీ బాహ్యసామ్రాజ్యమును స్థాపించుకొనుటకు పూర్వము మీరు మీ యాత్మసామ్రాజ్యమును చూరగొనవలెను. ఆదిశక్తి జగదీశ్వరి, మన ఆంతరముననే నివసించునది;

ఆమెమీకు బలము నొసంగుటకు మీ సపర్యల కొరకు వేచియున్నది. ఆమెయందు విశ్వాసముంచుడు. ఆమెను సేవించుడు మీ సంకల్పములను 'మాత' సంకల్పములో లీనము చేయుడు! మీ అహంకారమును దేశమాత యహంకారములో భ్రోమము చేయుడు. మీ వ్యక్తి స్వార్థములను మానవసేవ కర్పణసేయుడు. మీలోపల నున్న సమస్తబల నిక్షేపములను, కనుగొనుడు. దానితో సర్వసంపదలును| వాటంతటవియో మీకు సమకూరును; సాంఘికారోగ్యము, బుద్ధితీక్షణత, రాజకీయస్వాతంత్ర్యము, పరమనోవశీకరణము ప్రాపంచి కాధిపత్యము కూడ మీకు తప్పక సిద్ధించును.

కర్త యోగము

వేదాంతమును, యోగమును జీవితముతో నేకీభవింప జేయుటే, వీనిని జీవితములో చూరగొనుటే కర్మ యోగమని మేము చెప్పియున్నాము. హిందూమతమును గూర్చి ప్రత్యక్షముగగాక కర్ణాకర్ణికగా తెలిసికొనిన వారికిది అసందర్భ నిర్వచనమువలె కాన్పించవచ్చును. వేదాంతము జీవితమును నడుపజాలదనియు, యోగ మాధ్యాత్మిక సంయోగమును చేకూర్చజాలదనియు, నివి రెండును మానవులను కర్మనుండి యకర్మకు తీసికొని పోవుటచే నపాయకరములనియు ప్రత్యక్షము! ప్రత్యక్షము! అని కొట్టుకొను “ప్రత్యక్ష” వాదులు సాధారణముగా వాదించుచుందురు. ఇట్టి విశ్వాసములు బూటకములు, ఆత్మవంచకములు, అగమ్యములు, అగోచరములు అని భావించువారి కొక్కనమస్తారము; కాని హిందూమతములోని యుత్కృష్ట విషయములను విశ్వసించువాడుకూడ యాధ్యాత్మిక జీవనమును నడుపుటకు సంపూర్ణ మానవకర్మకలాపమునుండి తొలగిపోయి తీరవలెనను యభిప్రాయములకు లోనగుచున్నారు.

వేదాంతధర్మము నలవచ్చుకొని, యోగబలమును చేకూర్చుకొని సామాన్యమానవజీవితమును గడుపు మానవుని లోనే ఆధ్యాత్మికజీవిత మప్రతిహత మగుచున్నది. అంతరంగిక జీవితమునకును, బహిరంగ జీవితమునకును నిట్టి సామరస్య మున్నప్పుడే మానవలోక ముద్ధరింపబడగలదు. అప్పుడే మానవలోక మమౌఘదివ్యత్వములను బడయగలదు. వేదాంతము జీవితమున కుత్తేజము నీయజాలదనియు, ధర్మనిర్ణయమును చేయజాలదనియు, ఊకదంపువంటి కుతర్కకూషమనియు, నిర్జీవమనియు యనుకొనుట భ్రమజనితమని మా యభిప్రాయము. ఇంతేకాదు. మానవలోకము ప్రదర్శించగల యత్యుత్తమ నీతి కాధారమును తత్సమర్థనమును, మనకు భగవద్గీతలోను ఉపనిషత్తులలోను కాన్పించుచున్నవి. భగవద్గీతానూత్రములన్నియు జీవితధర్మమునుగూర్చినవి కానిచోవాటి నేమనవలెనో తెలియరాకున్నది. అవన్నియు ధర్మప్రతిపాదకములు కావా! వేదాంతముయొక్క యత్యుత్తమాముష్మికాశయములు కూడ జీవితములో సాధనసంపత్తును శాశించుటలేదా? జీవితద్వారముననే కదా ఎవడైన నమరత్వమును సాధింపగలుగునది? మన జాతియొక్క చరిత్రలోను, జాతీయాంతఃకరణములోను కొన్ని క్రొత్త పోకడలువచ్చి చేరుటే యిట్టి విపరీతాభిప్రాయములకు కారణమైనది. ప్రకృతి శృంఖములనుండి తప్పించుకొనుటయే జన్మరాహిత్యమును చేసికొనుటయే మనమతముయొక్క పరమావధి. మన మెరిగిన

యత్యుత్కృష్ట పురుషులలో కొందరీ పరమావధిలోని పవిత్రతచేతను, ఆనందముచేతను నాకర్షింపబడి తస్మిద్ధిని సులభముగాను, త్వరితముగాను సాధింపనెంచి జీవితము తోను, దైహికకర్మలతోను సంబంధమును తెంచుకొనిరి, అట్టివారు సామాన్యమానవకోటిలో పర్వత శిఖరములవలె మెరయుచుండుటచే యందర నాకర్షించి తమవలె ప్రపంచమును విడిచిపెట్టుటే యత్యుత్కృష్టమై యద్వితీయమైన హిందూమతాదర్శమని స్థిరపరచిరి. కనుకనే యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణభగవానుడు భగవద్గీతలో పరిపూర్ణయోగిజీవితమును, మానవకర్మకలాపమును [తనవ్యక్తికట్టియక్కరతీరినను] వీడరాదనియు, శ్రేష్ఠులైనవా రాచరించుదానినే సామాన్య లెప్పుడును ఆచరించుచుండురనియు నందుచే ప్రజలు తమతమ నిజధర్మములను వీడుటచే ప్రపంచమల్లకల్లోల మగుననియు, చెప్పియుండెను. ఆదర్శయోగి ఒకమహాశక్తి సంపన్నుడు. అతడొక దివ్యజ్యోతికాని, యడవిని కాచిన వెన్నెలకాదు. తన దివ్యశక్తిని ప్రపంచముపై కురిపించుచుండుటచేగాని, లేక తానే మానవ లోకమున కధి నాయకుడై, జగత్కళ్యాణ సంధానకర్తయై, సూత్రధారుడై, అగ్రగణ్యుడై తన కర్మపాశములచే పట్టుపడక, తన నిమిత్తశరీరముకంటె విశిష్టుడై మానవలోకమును ముందరకు రణరంగమునకు గొంపోచుండుటచే గాని యతడు నిరంతరము సర్వప్రపంచమునకును మేలుచేయుచుండుటలో నిమగ్నుడై యుండును.

వేదాంతశబ్దమునకు సామాన్యముగా శ్రీశంక
రాచార్యులవారి యుత్కృష్ట బుద్ధిబలముచే స్థాపిత
బడిన మాయావాదమనియు, కేవలైకత్వమనియు సర్వ
మును చెప్పుచున్నారు. కాని వేదాంతికి ప్రమాణగ్రంథ
ముననిషత్తులు; అవియే మూలము. కాని వాటిమీద
ప్రాసిన శంకరులవారి వ్యాఖ్యానముగాదు. ఉత్కృష్టమై,
సాత్కాలిక ప్రయోజనకారియైన శ్రీశంకరులవారి
యవనిషదర్థ మొకవ్యాఖ్యానము మాత్రమేయగుచున్న
ది, ఒక సమన్వయము మాత్రమే యగుచున్నది. మన
జాతీయతను, జాతీయధావములను, జాతీయహృదయ
మును సన్దిగముగాపాలించిన సమన్వయముల్భివి వెను
కను జరిగినవి. భవిష్యత్తులోకూడ నింతకంటె యెక్కువ
పరిపూర్ణమైన సమన్వయ మేలజరుగకూడదు? ఈ
కృష్ణ, వివేకానందుల బోధనలు జీవితమునంతను, కర్మ
కలాపమునంతను నిమిడ్చుకొనగలుగు సమన్వయమునకే
ప్రయత్నములుచేయుచున్నవి. వెనుక బుద్ధు డార్య
జాతులకు వేదాంత, ధర్మబోధనలను చేసినపుడు జరిగిన
చరిత్రయే యిప్పుడును జరుగబోవుసూచనలు దూరము
నుండి కాన్పించుచున్నవి. ఇప్పటివలెనే అప్పుడును,
అవతారముకానిండు విభూతికానిండు, మానవాకార
ముననున్న భగవత్స్వరూపము కానిండు, దివ్యతేజస్సు
యొక్క యమోఘవృష్టికానిండు, మానవలోకమునకు
వచ్చి వారి నిత్యజీవితములోను, అనుభవములోను
పూర్ణమైన యాధ్యాత్మికశక్తిని, ప్రబోధమును కలుగ

జేసెను. ఈసారి బౌద్ధమతమువలె నొకభాగముమాత్రం గాక సంపూర్ణతేజస్వీరాగలదు. బౌద్ధమతము వేదాంధర్మమునే బోధించినను వేదాంతముయొక్క ప్రథాతత్త్వమునే నిర్లక్ష్యముచేయుటచే నది తన జన్మస్థానముండి తరుమగొట్టబడినది. దాని ఫలితమిప్పుడు జరుగబోవునట్లే అప్పుడును దేశములో గొప్పరాజకీయ, నైతిక, సాంఘిక పరివర్తనములు జరిగి నాగరిక ప్రపంచమున కంతయు భారతదేశము గురుస్థానమునువహించిన దివ్యజ్యోతి నొసంగి, ఇప్పటికిని జీవించి శక్తివంతఃగానున్న భావములను, రూపములను ప్రసాదించిన వేదాంతము, యోగము నిదివరకే తమ యాసింసరిహద్దులనుదాటి యూరపు అమెరికాలకు ప్రాకి వజీవిత అనుభవములపై తమ యధికారమును చలాయించుచున్నవి. ఇంక ననేక అప్రత్యక్షసూర్యములద్వారా నవి పాశ్చాత్యుల మనోసీమల నధిష్టించుచున్నవి. కయివి యింకను చిన్నచిన్న పిల్లకాలువలు సెలయేళ పరిపూర్ణ దివ్యతరంగములలో మునిగి తేలియాడుట ప్రపంచము భారతాభ్యుదయముకొరకు వేచియున్న జ్ఞానముకొరకు, భక్తి ప్రేమకొరకు, లేక కర్మకలాపకొరకు భగవంతునితో నేకీభావము నలవర్చుకొను అతనితో సంధానైక్యతయే యోగము. యోగి మృదుని బహిరంతములలో నున్న విశ్వశక్తితో, విశ్వజ్ఞముతో ప్రత్యక్షబాంధవ్యమును కలిగి యుండవలె అత డనంతశక్తితో సామరస్యమును కలిగి, ఆ సర్వ

మయుని తేజోబలములను ప్రపంచముపై శాంత, దాంత, దయ, ప్రేమాదిరస, వృష్టిచేగాని, కళ్యాణకార్యములచే గాని గొంపోవుచుండు నదీ తోయముల వంటివాడు. మానవుడు స్వార్థపంకిలమును విడనాడి పరోపకారార్థముగ జీవించుచు పరుల సుఖదుఃఖములనే తన సుఖదుఃఖములుగా భావించుట, ప్రేమపూర్వకముగ పట్టుదలతో సంపూర్ణసౌందర్యముతో కృషిసలుపుచు ఫలాశక్తిలేక అపజయమునకు భయమునుగాని, జయమున కుత్కంఠతనుగాని లేకయుండుట; తన సర్వస్వమును, సర్వక్రియలను, భగవదర్పణముచేసి, మనోవాక్ప్రాయ కర్మల నతివినయముతో నా దివ్యపాదారవిందములకు సమర్పపురస్కరముగా నర్పించుట; భయద్వేషములను, అనురాగ విరాగములను, కామకోపధములను సన్యసించి ప్రకృతిశక్తులవలె నిరంతరాయముగా నుద్రేకరహితముగా, నిశ్చలముగా, యశ్రాంతముగా పనులను చేసికొనిపోవుచుండుట; శరీరము, మనస్సు, హృదయము మొదలయినవిగాని, యివన్నియు కలసి గాని తాను గాననెడు భావమునుకలిగి, తన నిజతత్వమును గ్రహించుట; మృత్యువుయొక్క అసత్యతను, తన యమరత్వమును తెలిసికొనుట; జ్ఞానోదయానుభవము కలిగి, తా నకర్తయైయుండ దివ్యశక్తి తన మనోవాక్ప్రాయకర్మలద్వారా తన జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియముల ద్వారా నిరంతరాయముగా పనిచేసికొనుచున్నట్లు గ్రహించుట; ఈవిధముగా తా నేమిచేసినను,

నేమి యనుభవించినను, నేమి తలంచినను, తన కేమి యున్నను, తా నేమైనను సర్వమును ప్రేమసింఘై మానవున కండయైయున్న యా సర్వేశ్వరున కర్పించుట; ఇదియే యోగము. ఇట్టివా డెల్లపుడు నా పరాత్పర నందే నివసించుచు, దుఃఖములకును, అశాంతికిని, అసత్య భావోద్వేగములకును నాలుగాజాలడు. ఆ స న ము లు వ్రాణాయామము, స్యానము, పూజా పునస్కారములు కర్మకాండలు. మతాచారములు మాత్రమే యోగమ కానేరవు. అవి యోగమునకు సాధనములు. అయినన యోగముకూడ నెంతమాత్రమును కరణమైనదిగాని యుపద్రవకరమైనది గాని కాదు. మన యంతరంగికి దోషభకుడును, నాయకుడును అగువాని ప్రాపుగోరినవారి అతిసులభము; క్షేమకరము. ప్రతి మానవునకును దీనిని నాధించగలశక్తి ప్రచ్ఛన్నముగా కలదు. విశ్వాస, ప్రేమ బలములు ప్రతి మానవునిలోను ప్రచ్ఛన్నముగనో సాధన సంపత్తిచే పరిపక్వత నొందియో యుండును. ఇదేయొకటియైనను కూడ యోగికి తగినంతశక్తి నొసఁగలదు; ఈమార్గమున ప్రతివాడును ఒకజన్మములోనే పరమావధికి పోజాలడుగాని ప్రతివాడును పురోభివృద్ధి గాంచగలడు. ఈవిధముగా మనుష్యు డెంత యభివృద్ధి నొందునో యంతశాంతి, శక్తి, ఆనందమును చేకూరును గీతలో చెప్పబడినట్లు “స్వల్పమప్యస్యధర్మస్య త్రాయే మహతోభయాత్” ఈ ధర్మమును కొంచ మాచరింప నను యిది యేదేశమునుగాని, మానవునిగాని గొప్ప

భయమునుండి కాపాడగలదు. ఆధ్యాత్మికములకు జీవితముతో పనిలేదనుకొనుట వట్టి పొరపాటుని తిరుగ చెప్పుచున్నాము“ నీవు విశ్వము ననుభవించవలెనన్న సర్వమును త్యజింపుము. ఇతరుల తృణముకొరకైన నాశింపకుము. కాని నీ విభావక కృత్యముల నొనర్చుచు నీ నూరేండ్లను బ్రతుకుము. నీ కర్మపాశములనుండి విడివడుటకు నీ కింతకన్న వేరు తరుణోపాయము లేదు” అని ఈశోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. మతము ఈ ప్రపంచ సంకులముల కతీతమైన హిమవన్నగాగ్రమువంటిదని యనుకొనకూడదు. గీతలో శ్రీకృష్ణు డర్జునున కనేక పర్యాయములు యుద్ధమును చేయవలెనని బోధించియుండెను. “యుద్ధముచేసి నీ శత్రువులను జయించుము. నన్ను స్మరించుకొనుచు యుద్ధముచేయుము. అన్ని కోరికలను త్యజించి, నేను చేయుచున్నాను అను అహంకారమును విడిచి, పరిపూర్ణాధ్యాత్మికభావముతో నీ సర్వకార్యములను నా కప్పింపుము. యుద్ధముచేయుము” ఇదియేకదా గీతయొక్కబోధ! మతాసక్తుడైన మానవుడు సామాన్యకర్మలను చేయుచున్నను కంటకభాయిష్మమైన ప్రపంచ కర్మాచరణకు తగిన, యశాద్ధత్యమును, కాఽన్యమును, నాహంకారమును, నిర్దాక్షిణ్యమును వహింపజాల దనుకొనుటకూడ పొరపాటు. దీనికి విరుద్ధముగా గీతలో చెప్పబడిన ప్రత్యుత్తరమును చూడుడు! “అహంకార వర్జితమైన యంతఃకరణమునుకలిగి, కర్మబంధము తనయాత్మ కెంతమాత్రమును తగులకుండ

సంచరించువాడు ప్రపంచమునంతను సంహరించినను
తాను హంతకుడుకాజాలడు. అతని కేబంధమును లేదు.”
కుడుత్రేత్రమున ప్రలయతాండవరంగమున యద్భుత రథ
సారథ్యమును వహించిన శ్రీకృష్ణభగవానుడే నిజమైన
కర్మయోగి! కర్మయోగముయొక్క నిజమైన నిర్వచన
మిదియే! శరీరమే రథము; ఇంద్రియములే గుఱ్ఱములు;
రక్తసిక్తమై పంకిలావిష్టమైన ప్రపంచమార్గముల
ద్వారముననే శ్రీకృష్ణుడు మానవాత్మను వైకుంఠము
నకు తీసికొనిపోవును.

ప మార్గ మైన ను స రే

మానవలోకమునకు, ఉత్పతన అధోపతనములను
రెండుగతు లున్నవి. ఈ రెండునుకూడ నప్రతిహత
మైనవే! దైవోపహతమగు కార్యము కీలూడిన బొమ్మ
వలె నేలగూలుట తప్పదు; కాని దానినే పట్టుకొని
ప్రేలాడువారికి దానిపతన మాగిపోయి ముందుకుపోవు
చున్నట్లొక తృణికకాలము తోచవచ్చును. వారిట్లు
మురియవచ్చును. ఒక మతము యొక్క ఒక భావము
యొక్క, ఒక జాతియొక్క అమోఘాభ్యుదయ మొక
తృణికకాలము బలవంతముగా నాపివేయబడవచ్చును.
అఖండ పరిశ్రమచే నాచక్రమొక యంగుళము వెనుకకు
మరలింపబడవచ్చును; లేక రెండంగుళములు ముందుకు
పోవచ్చును. కాని భగవంతుని వంచనచేయుట యెవరి
తరము. అతడు దౌర్జన్యముచే జయింపబడనేరడు. అతడు
సారథియైనచోట జయము నిశ్చయము. అతడు వెనుకకు
మరలినచో తనకింక నెంతమాత్రమును యుపయోగము
లేని ప్రదేశమును విడిచి జయము నిశ్చయమైన మరి
యొక స్థలమున కావహరంగమును మార్చుటకే యత

డట్లు చేయును. అతడు తరుచుగా తన శత్రువులే తన పొక స్థలమునుండి మరియొక స్థలమునకు పారదోలునట్లు చేసి తా నెపుడును శాశ్వతముగా కోరనట్టి ప్రదేశమును కోల్పోవుచు, ఈ జయపరింపరలచేతనే శత్రు వలసిపోవు నట్లు చేసి ముక్కుకు త్రాడుపోసి లాగికోనిపోవు వానివలె వానిని సంపూర్ణ పరాజయమునకు గొంపోవును.

దుర్బల మనస్కులు చిన్నచిన్న వివరములనే లెక్కగొనుచు “మే మిచ్చట జయించితిమి. మే మచ్చట పరాజయముగాంచితిమి” అను దంభోక్తులను పలుకుచు తమ సంశయాస్పదమైన జయములకన్న పరాజయములెక్కుడైనచో భూమికంటునట్లు కృంగిపోయి, ధైర్యముచెడి తమ కార్యములకు నాశమును తామే తెచ్చిపెట్టుకొందురు. ఈవిధముగా మానవులు తనతో సర్వమును గొంపోవు ననివార్యకాలవాహినీ సౌందర్యమును చూచుటకు జ్ఞానచక్షువులులేక నడుమ నడుమ గలుగు బుద్బుదములచేతను, సుడిగుండముల చేతను మోసపోవుచుందురు ; విధిగా నపజయ మెచ్చట కొంత కాలము శాసింపబడినదో చూడలేక, విశ్వాసహీనులగుటచే స్థైర్యము చెడి తమరనుకొనిన దుఃఖములను తామే తెచ్చిపెట్టుకొందురు. విశ్వాశదృష్టి వేరు ; జ్ఞానదృష్టి వేరు. జ్ఞానము దేనిని స్పష్టముగా, నిర్దృష్టముగా చూచునో దానిని భక్తి, విశ్వాసము దూరమునండియే పసిగట్టును. చిత్రించుకొనును. కాని మొత్తముమీద

విశ్వాస జ్ఞానములు రెండును ఒక చేయను సంగతి మరువ కూడదు. ఇట్లే నియొక్క పరిజ్ఞానమే జ్ఞానియొక్క పరిజ్ఞానముచే బలపడుచున్నది సమర్థింపబడుచున్నది. విశ్వాసము భగవంతునికొఱకు పోదు నలుపును. జ్ఞానము తత్త్విద్ధికొరకు వేచియుండును. జ్ఞానము కలుగునంత కాలము విశ్వాసమే యుండవలెను. అద్వితీయమైన విశ్వాసముగాని, దివ్యమైన పరిజ్ఞానముగాని లేనిచో నెట్టి ఘనకార్యమును సాధించజాలము.

కనుక తాత్కాలికముగా సంభవించుచుండు చిన్నచిన్న వివరములను మనము మొత్తముమీద జరుగుచుండు అంత్యప్రకారప్రవాహ దృష్టితోనే గ్రహించుచుండవలెను. మొత్తముమీద విషయములన్నియు ముందుకుపోవుచున్నవా? లేక వెనుకకు మరలుచున్నవా? అవి వెనుకకు పోవుచున్నను మనము మనకార్యముల నెంతమాత్రమును విరమించగూడదు. జయములేదని ధర్మమైన కార్యమును విడనాడువాడు ద్రోహి. సాపి. నీచాత్మడు. అట్టివాడు మానవలోకమునకు భవిష్య ద్వర్తమానములలో గూడ తీరని హాని నొనర్చిన వాడగుచున్నాడు. చివరకును ధైర్యసాహములతో కొనసాగింపబడిన ఘనకార్యము లెప్పుడును ఆ సాహస బాధలచే విత్రము లగుచుండును. అంత్యమునకు వాటి జయము నిశ్చయము. వాటి పునరుద్ధారణ ధృవము. అధీదులగువారిచే ప్రారంభింపబడి కార్యరంగ మధ్యమున హేయముగా విడువబడిన కార్యములు భవిష్య

చరిత్రలో నిర్ములము చేయబడును. మధ్యయుగములో ఘోన్ను, యిటలీలలో జరిగిన స్వాతంత్ర్యసమరము విఫలమై ట్యూటనుల నిరంకుశప్రభుత్వములకు స్థాన మిచ్చెను. కాని యది ప్రాస్పెరిటీవర్తనములొ తిరుగ నూరుకొట్టెక్కువగా విజృంభించి మానవత్వములోని ప్రపంచ విషయ సంగవేగముచే నూరులకొలది వత్సరములు నిరంతర పోరాటముజరిగి, కొంతకాలము జయభేరిని మ్రోగించిన యనేక ప్రభుపాలనమును విధ్వంసముచేసె ను. కాని మనమార్గము మనలను ముందుకే తీసికొని పోవునదైనయెడల (ఇది ముమ్మాటికిని సత్యము) మనము సంపూర్ణ విశ్వాసముతోనే భల్లూకపు పట్టును పట్ట వచ్చును. చిన్నచిన్న వివరములలో సంభవించు పరా జయములు జయమును చేకూర్చు అమోఘమార్గమును సూసించుటకే యుద్దేశింపబడును.

పట్టుదల యనగా ప్రయోజన రహితము లైన నిరూఢి పద్ధతులనే మరలమరల పట్టుకొని ప్రాకులాడుట కాదు; తాత్కాలిక జయము కలిగినను భగవంతుని యామోదమును బడయని పద్ధతుల నవలంబించుటయు నుకాదు. మనజాతి యింకను హద్దులేని ఈ యాధునిక రాజకీయ మంత్రాంగములలో శిక్షను పొందనిజాతి యనుసంగతి మరువరాదు. మన సైన్యమును, భటు లును మాత్రమేగాక మన నాయకులును, ఉపనాయకు లును, వ్యూహాది యుద్ధతంత్ర చతురులునుగూడ, విషయ శిక్షణమును, అనుభవ పరిజ్ఞానమును గనిగినగాని

మనకు బుద్ధిబలము కొరవడుచేకాక పరిపూర్ణాధ్యాత్మిక బలము కూడ కొరవడినది. మన యనుచరులును నాయకులను గూడ నెక్కువ గంభీరమైన సాధనను, మన యుద్యమ నాయకుడగు యాదివ్యగురులతో సాన్నిధ్య సామీప్యములను ప్రత్యక్షసంయోగమును, అంతరంగి కాభ్యుదయమును, తమ చేతలకును, చింతనములకును వెనుక నమ్మతమైన రయోషద్ధతులతో గూడిన శక్తిని కలిగియుండవలెను. నీతి బాహ్యమై, అపరిపక్వమైన పాశ్చాత్యోత్సాహ బలముచే మన మెన్నటికిని జయింప జాలమని యనుభవములవెనుక యనుభవములు మనకు బోధించుచునేయున్నవి. ఓ భారతీయులారా! భారత యాధ్యాత్మికములే, భారతసాధనయే, భారతతపస్సే, భారతజ్ఞానమే, భారతశక్తియే మనలను స్వతంత్రులను, ఘనులను చేయగలవు. ఉత్కృష్టములైన మన ఈ తపోజ్ఞాన శక్తులను నీ శబ్దములకు శిక్షణ (Discipline) వేదాంతము (Philosophy) బలము (Strength) అను అంగపదము లెంతమాత్రమును సరియైనవికావు. శిక్షణ కంటె తపస్సు వేయిరెట్లు మిన్నయైనది. సృష్టి, స్థితి, లయస్వరూపమైన యాదివ్యశక్తిని యాధ్యాత్మికసాధనల ద్వారా మనలో మూతీభవింప జేసికొనుటే తపస్సు. అడవులకుపోవుట కాదు. జ్ఞానము, వేదాంతము (Philosophy) కంటె విశేషమైనది. అది మనపూర్వులచే దృష్టియని పిలువబడిన ఆధ్యాత్మిక దృష్టిచే జనించు ప్రత్యక్షదివ్యజ్ఞానము. శక్తి, బలము (Strength) కంటె

ఘనమైనది. అది గ్రహతారామండలమునుగూడ శాశిం
పజాలిన మహాస్తరశక్తి యొక్క మాతికామంతము.
భారతాభ్యుదయమునకు పాశ్చాత్యవిజ్ఞానమే విజయ
దాయిని. రాజకీయనాయకునివెనుక యోగియే యుండ
వలెను, లేదా అతడే యోగికావలెను. శివాచార్యో నేక
శరీరుడుగా కామదాసు పుట్టినవలెను. కావ్యారాధో
(ఇటలీనాయకుడు) మాజినీ కలియవలెను. బుక్కరాయ
లుతో విద్యారణ్యులు వెలయవలెను. బుద్ధివైశద్య
మున కాధ్యాత్మికతను, బలమునకు పవిత్రతను
తోడు లేకుండ పాశ్చాత్యపరివర్తనమును మనము
కొనసాగించవచ్చును, కాని పాశ్చాత్యబలముచే మనము
జయించరాదు. అట్లుజయించ తలచుకొనలేదు.

19-వ శతాబ్దపు యుద్యమములన్నియు కేవల
బుద్ధిచే జనించినవగుటచేతను, వాటివెనుక సంస్కృతి
హృదయము లేమిచేతను యవి విఫలమయ్యెను. ఆలో
పమునుతీర్చుటకు జాతీయత పాటుపడెను. అది హృదయ
ప్రబోధములను బుద్ధికిచేర్చి దానికి మరింత వేగమును,
వివేకమును కలుగజేసెను. కాని దానిలోకూడ లోప
ము కలదు. అది భావములోను, ఆశయములలోను,
భారతీయమైనను ఆచరణలోను, సాధనములలోను
పాశ్చాత్యమయ్యెను. దానికి బుద్ధిబలమే యెక్కుడయ్యె
ను. కాని తగినంత ప్రబోధ పరిజ్ఞానబలము లేకపోయెను.
అది యూహలకును ఆశయములకును లోనయ్యెను.
కాని అంతకంటె గంభీరత త్వమును, ఈశ్వరేచ్ఛను

చూచుటకది సాధన చేసియుండలేదు. అది యవ్యాజమై, యుత్సాహపూరితమైన భావావేశముచే నడుపబడెను. కాని ఉదేకభావముకంటె నుత్కృష్టమై, నిర్దుష్టమైన యిచ్ఛాశక్తియు, దివ్యబలమును దానికి కొరవడియుండెను. కనుక జాతీయత పవిత్రస్నాన నూచరింపవలెను. అది యింకను మిన్నయైన పవిత్రసత్యమును గ్రహించవలెను. ఇంకను మిన్నయైన దివ్యభావములను వ్యక్తపర్చవలెను. లేదా అది సంపూర్ణముగా తన పూర్వదేహమును విడిచి నూతనదేహమును ధరించవలెను. పరిస్థితులను గమనించుచో రెండవమార్గమే నూచింపబడుచున్నది. ఏమార్గమైనను జయమే నిశ్చయము.

గత పదునెనిమిది మాసములలోను(1919—20) జరిగిన పరిస్థితులందా జగద్గురుని యుద్ధోపమిట్లు వినవచ్చుచున్నది. “మీరు సమస్త సంపదలను బడయుటకు మీ సర్వస్వమును త్యజింపుడు. నాయుచ్చను నెరవేర్చుడు మిమ్ముమీరు తెలిసికొనుడు; పవిత్రులుకండు! మీ పిచ్చియూహల నిక విడనాడుడు” చెవులున్నవారు దీని నాకర్ణింతురు గాక! ఆత్మసంయోగము లేనిదే జ్ఞానము కలుగజాలదు. అంతరంగమునుండి జ్యోతి బయలుదేరినిదే జ్ఞానము కలుగనేరదు. ఇది లేకుండ మనకు జయమునుచేకూర్చు ఆచరణీయసాధన సంపత్తు కూడ దొరకజాలదు. సత్య ముద్యోతకమగువరకును కించిజ్ఞానముతో చేయు పనులన్నియు విధాయికముగా

విఫలమగును.

దక్షిణేశ్వరములో ప్రారంభింపబడిన పనియింకను పూర్తికాలేదు. సరికదా దానినింకను మనము పూర్తిగా గ్రహించనేలేదు ; వివేకానందుడు గ్రహించి సర్వవిధముల వృద్ధిచేయుటకు ప్రయత్నించిన పుష్ప మింకను ఫలోన్ముఖమునకు రాలేదు. విజయగోస్వామి తనలోతానే దాగొనియున్నాడను భవిష్యత్సత్యమింకను అతని శిష్యులకే పూర్తిగా తెలియరాకున్నది. కాని ఒక వివేకజ్యోతి దానిని తయారుచేయును. మార్గమును కంటక విచ్ఛిన్నము చేయును. తరువాత సంతకంపె మూర్తివంతమైన శక్తి యుద్భవించును. కాని యవి యెప్పుడు వచ్చునో, యెచ్చటకువచ్చునో యెవరికెఱుక !

ప్రబోధమును గాంచుచున్న భారతాత్మ, ఒకే రంగము నంటిపెట్టుకొనియుండు జాతీయప్రబోధముచే స్థిరముగను శక్తిమంతముగను నుండజాలదు. జాతీయాత్మప్రబోధమునొందినపుడే జాతి నిజముగా జీవించును. అప్పుడే తనలోనున్న విశాలమైన ఆత్మశక్తిని, ఆత్మానందమును వ్యక్తపరచుటకు మానవుడు చేయు సమస్త వివిధకర్మ కలాపములలోను జీవితము స్ఫురించును. ఆనందముకొరకే ప్రపంచము సృష్టింపబడినది. ఆనందముకొరకే ఆత్మ ఈ యుత్కృష్టగంభీర జీవితకేళికి సమకట్టినది ; తనను వివిధరూపములలో చూచి యానందించుటే యాత్మానందము. ఈకారణముచేతనే ఏయొక్క యిద్దరుగాని, రెండుజాతులుగాని ఒకేమాదిరిగ నుండు

టను మన మెక్కడను చూడజాలము. ప్రతిజాతియు మానవకోటికి చెందుచున్న సామాన్య మానవస్వభావము కాక ప్రత్యేక స్వభావముకూడ కలిగియున్నది. జాతి సామాన్య మానవస్వభావములతోను, కృత్యములతోను తృప్తి చెందక తన ప్రత్యేక శక్తులను, ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వమును వృద్ధిచేసుకొనుటకే కోరుచుండును. ఆ యభివృద్ధియు, ఆత్మప్రియు పొందలేనట్టి జాతి నశించును. కనుక మనమొక జాతీయోద్యమ పటుత్వమును రెండు పరీక్షలచే కనుగొనవచ్చును. ఆ యుద్యమ విభానము ఇతరుల ననుసరించి, అసహజముగా తెచ్చి కొనినదియైనచో దానికెట్టి తాత్కాలికజయము చేకూరినను అట్టిజాతి, ఆత్మస్తంభనకును, ఆత్మ వినాశనమునకును మాత్రమే పోవుచుండును. కనుకనే ప్రాచీన పాశ్చాత్యజాతులు తమవ్యక్తిత్వమును రోమక నాగరికతకు, రోమక భాగ్యభోగ్యమునకు, రోమక శాంతికి సమర్పించి నాశముచెందెను. అట్లుకాక జాతియొక్క ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వమే యుద్యమముయొక్క ప్రతిభాగమున నుద్యోతకమగుచు. ప్రతిసూతనాభివృద్ధిని ఆత్మ ప్రకటనకే సాధనగా చేసికొనినచో జాతి ప్రబోధమును గాంచి, జీవించి, యభివృద్ధిచెందును. అట్టిదాని రాజకీయ, సాంఘిక స్వరూపములలోను, సంస్థలలోను నెట్టి పరివర్తనములు గాని, మార్పులుగాని సంభవించినను నది చిరంజీవియై యభివృద్ధి గాంచుచునే యుండును. భారతదేశములో 19-వ శతాబ్దము అనుకరణ, ఆత్మ

విస్మృతి, విజాతీయము, అసహజములగు పద్ధతుల నవలంబించెను. అది, “బాగుగా నాచరించిన పరధర్మము కంటె ఓగుగా చేయబడిన స్వధర్మమేమేలు. పరధర్మము భయావహము. స్వధర్మములో చనిపోయినను శ్రేష్ఠమే!” అను గంభీర గీతావాక్యమును మరచి భారత దేశములో నొక యూరపును సృష్టించవలెనని చూచెను. స్వధర్మములో చనిపోవుటచే పునర్జన్మస్థితించును. పరధర్మములో జయము గాంచుట జయప్రదముగా నాత్మహత్యను గావించుకొనుటే. భారత దేశమున యూరపును సృష్టించుటలో మనము జయమును గాంచినచో మన యాధ్యాత్మిక శక్తిని, బుద్ధిపాటవమును, జాతీయ సౌష్ఠవమును కోల్పోయి మరల తలయెత్తికొను శక్తినిగూడ పోగొట్టుకొనియుందుము. చరిత్రలో నిట్టి విషాదాంత నాటకము లెన్నిటిలో చూచితిమి. వాటికి తోడు మరింత విచారకరమైన, మరింత యధమాధమ యుదాహరణము జతచేసి యుండెడివారము. జాతీయంతయు నిట్టియనుకరణను విజాతీయతను చేపట్టినచో నిట్టిఫలితమే సంభవించెడిది. కాని వంగ, సాంచాలదేశములలోని మత యుద్వేగములలోను, మహారాష్ట్రుల రాజకీయశయములలోను, వంగ దేశ సాహిత్య విజ్రంభనలోను జాతీయప్రాణ మింకను కొనయూపిరితోనుండెను. ఇక్కడకూడ నది యంతర్వాహినిగ నే యుండెను. భారత ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వము, భారతశక్తి తన యాత్మరక్షణ కొరకు విదేశములతోను, విదేశ రూపములతోను పోరు

సలిసి చివరకందులో జాతీయధర్మమే యుత్తీర్ణత గాంచు వరకును భారతమోక్షము ధృవపడలేదు. హిందూమత ములోని శ్రోత్రియత్వమే, అది తమోగుణ ప్రధానమైనను, జడమైనను, అజ్ఞానభూయిష్టమైనను సుజనశక్తి శూన్యమైనను, దేశములోజరిగిన జాతీయభ్రష్టత మరింత పెచ్చుపెరగకుండ ఆపికేసి, నిరంతరము కృషిసలుపుచున్న జాతీయాత్మకు నావకాశమును, తగినంతకాలమును సొసంగి తన శక్తిని చేకూర్చుకొని విజయము గాంచుటకు తోడ్పడి దేశమును రక్షించెను. భారతాత్మ మొట్టమొదట మతములో ప్రబోధమును గాంచి జయమందెను. అట్టి భావినూచనలు, మనకెప్పుడును కాన్పించుచునేయున్నవి; కాని, ఏనాడు కలకత్తాలోని అంగ్లవిద్యాధురీణమకుటములు, అక్షరజ్ఞానశూన్యుడును, స్వయంజ్యోతి ప్రభాన్వితుడును, పరమహంసయు, విజాతీయభావముగాని విద్యగాని ప్రేమైనను తెనివాడును నగు హిందూసన్యాసి (రామకృష్ణపరమహంస) యొక్క పాదారవిందములకడ సాగిలబడినో ఆనాడే యుద్ధము సమాప్తమై మనకు దిగ్విజయము చేకూరెను. ఈప్రపంచము సంతను తన రెండుచేతులలో నిమిడ్చుకొని, దానిని మార్చి పేయుటకు విధినిర్మితమైన ధీరాత్ముడు, “నాగురువు” అను మహావాక్యములతో బయలుదేరిన యా వివేకానందుని యాత్రయే భారతదేశము తాను జీవించుటకే కాక జయించుటకుకూడ ప్రబోధమును గాంచెనని ప్రపంచమునకు జయజయ ధ్వానములతో ప్రథమ

బహిరంగ సూచననుగావించెను. తరువాత ప్రబోధము పూర్తియగుటతోడనే, జాతీయోద్యమములో కొంతభాగము బ్రటిషు ప్రభుత్వమునకు పూర్వముండిన పరిస్థితుల నన్ని వివరములతోను పునస్సృష్టి చేసికొనవలెనని యూటలూరెను. ఇది స్తబ్ధత్వముకానేరదు. అభివృద్ధి గాంచుటకును, మార్పుచెందుటకును తిరస్కరించుటే తమస్సని మన వేదాంతము చెప్పుచున్నది. ఎక్కువ తమోవృద్ధి, భ్రష్టతకును రాశనమునకును కారణ మగుచున్నది. ఆత్మరక్షణకొరకు విజృంభణ యవసరము. ఒకశక్తి, జయించుచుండుటను గూనివేసినచో తానే నశించును. ఏది పురోగమనము నభిలషించక నిలిచి పోవునో, ఆత్మరక్షణతతో మాత్రమే తృప్తిచెంది యొదిగియుండునో యది పరాజయముకొందుట, అంత కంతకు తగ్గిపోవుట, చివరకు ప్రపంచచైతన్య వస్తువుల నుండి మాయమగుట తప్పదు. హిందూమతమెప్పుడును వెనుకకు మరలుచు, సమయముకొరకు పొంచియుండి ముందుకు పోవుచుండును. అది తన్నెదుర్కొనుశక్తి పైబడి, దాని స్థానముల నాక్రమించి, దాని సంపత్తు నంతను కొల్లగొని, దానిలోనున్న మగులనన్నిటిని తనవి చేసికొని, దానిని పూర్తిగా తనలో కలుపుకొనును; లేదా యది దేశములో నుండుట కెంతమాత్రమును ప్రయోజనము లేకుండచేసి, దాని యునికి నసంభవము చేసి, తరిమివేయును. అది వెనుకకుతగ్గి స్వరక్షణ చేసి కొనునపుడు తనలోపలి సరిహద్దులలోనికిపోయి తాత్క

లిక నాశనచిహ్నములను కలిగియుండును.

మతములో ప్రజ్ఞాధమును గాంచినతోడనే జాతీయాత్మ, కాలముకొరకును అవకాశముకొరకును చూపుతూ వేచియుండి, జాతిలోనున్న తదితర ఆధ్యాత్మికాధిభౌతిక విషయము లన్నిటిలోను ప్రవేశించి, వాటిని కూడ తనవశము చేసికొనును. బంగాళావిభజనచే జనించిన యూరపుపైని ద్వేషమే, ఈ యవకాశము సొసంగెను. కోధము, ద్వేషము, తిరస్కారము వాటంతటే యవి మంచిభావములుకావు; కాని భగవంతుడు వాటిని తన ప్రయోజనములకొరకు వినియోగించుకొని చెడుగునుండి మంచిని ప్రసాదించును. అతి సోమరితనమును, ఉదాశీనతను పారదోలి శక్తిని, వీర్యవంతమైన భావావేశమును కలుగజేసెను; జాతీయాత్మ యీశక్తిని, భావావేశమును చేపట్టి తనభవిష్య దర్థముల కొరకు వినియోగించు కొనుచున్నది. యూరపియనులమీది కోధమును, వారివర్తక వ్యాపారముమీదను సీమసరుకుల మీదను కలిగిన ద్వేషమును, వాటితో సంబంధమున్న ప్రతివిషయముపైనను కలిగిన యనూయయు, అంతయు నాంగ్లమయమైపోయిన తత్సూర్యపు భూతకాలముపై మహాప్రవాహవేగముతో విజృంభించెను. తత్సూర్యమే మన మతజీవితములో నాటుకొనియున్న యాత్మ యీ రహభారీగుండ రాజకీయములలో ప్రవేశించి ప్రాచీనాన్నత్య పునఃస్థాపనకొరకు దృఢమైన సంకల్పమును, యథార్థమైన భావి జాతీయతకొరకు అనంత

మోఘప్రచండ సంకల్పమును కలుగజేసెను. భారతాత్మ
యింకను రాజకీయ క్షేత్రమునంతను పూర్తిగా జయించ
లేదు; కాని భావములో మాత్రమది యచ్చట జయభేరిని
మోగించినది. తక్కిన దంతయు రోజులమీదనున్నది.
ప్రస్తుత రాజకీయములలో జరుగుచున్న వ్యవహార
మంతయు దీనిని యథార్థముగాను దృఢముగాను వ్యక్త
పరచుటకే తోడ్పడుచున్నది. భవిష్యత్తు యిప్పటికి
నిశ్చయమైనది. జాతీయాత్మను వ్యక్తీకరించుటకు ప్రధా
నమైన మతరాజకీయములు రెండును జాతీయత్వముచే
నిండినపుడు తక్కినదంతయు సకాలములోనే పరివర్త
నము కెందును. మనమత, రాజకీయ జీవితముల యా
వశ్యకత లిప్పుడు పటుత్వ యథార్థశక్తు లగుచున్నవి;
ఈ యావశ్యకతలే మనసంఘమును పునరుద్ధరించును;
మనవర్తక, పారిశ్రామిక జీవితములను తిరుగసృష్టించి
క్రొత్త పోతపోయును. ఇవియే జయావహమైన నూతన
కళను, సాహిత్యమును, శాస్త్రమును వేదాంతమును
సృష్టించుకొనును; కాని యివేవియును యూరపు వాస
నకు లోనుగాక భారతీయములే యగును.

వంగదేశపు సాహిత్యములోను, కళలోను ఈ
భావ మిదివరకే పనిచేయుచున్నది. జాతీయాత్మను
రాజకీయములలో వ్యక్తపరచవలసిన యగత్యమే వంగ
దేశపుసాహిత్యమును తన ప్రధానమైన సనాతన తత్త్వము
నకు తేగలిగి మన మొన్నటి జాతీయగీతములలో నీ
యూతజానము సూరించెను. చిను చిను గీతములు

అనగా స్పష్టమై నిర్దృష్టమై, అవ్యంగమై పటుత్వమైన గంభీరత, తీవ్ర సరళభావ వ్యక్తీకరణము ; ఉత్కృష్టమై, గూఢతలేని యుత్సాహము ; బల మాధుర్యములతోగూడిన “భక్తి” ప్రేమ రసము లుట్టిపడుట ; అన్యవిఘ్నాన హృదయముచే ప్రజ్వలించు బుద్ధిబలము ; భావములను ఆధ్యాత్మికదృష్టిని, అచింత్య-అపూర్వస్థితి లోనికి తీసికొనిపోయి వానిని స్పష్టముగా వ్యక్తీకరించుట, ఇదియే వంగదేశపుఆత్మ. మనసాహిత్యమంతయు, నది పూర్తిగా జీవించియుండవలెనన్న, ఈ పునాది మీదనే బయలుదేరి, యెన్నిచూర్పులు చెందినను దీనితో సంబంధమునుచూత్రమది కలిగియుండవలెను. వంగదేశమున కళలోకూడ జాతీయాత్మ తన యాత్మా సందమును చూరగొని మొగలుపరిపాలన మంతరించిన తరువాత మొదటిసారి అబసీంద్రనాథటాగూరిగారి యధ్యాపకత్వమున నూతనజాతీయ కళ యారంభమయ్యెను. అది తన యధ్యాపకుడు నాధారముగా తీసికొనిన విజాతీయాధికారముచే నింకను బాధపడుచున్నది. అది యింకను కొంచముదిగుమతి వాసనవేయుచున్నది. కాని అప్పుడే యీ తాత్కాలికాధికారము నుండి యభివృద్ధియు, జాతీయాత్మయొక్క ఆత్మమోక్షమును పొడగట్టుచున్నది. ఇక్కడకూడ వంగదేశపు ఆత్మయే వ్యక్తపడుచున్నది. నిరాకార నిరవధికమైన దానిని, సాకార, సావధికముగా వ్యక్తముచేయుటకు ప్రయత్నించుటే భారతకళయొక్క ప్రయత్నము. గ్రీకు

లింతకంటె సులభనాధ్యమైన, స్వల్పపరమావధికే ప్రయత్నించుటచే యెక్కువ సంపూర్ణజయమును గాంచ గలిగిరి. మనకంటె వారికి భౌతికరూపమునం దభినివేశము మెండు; వారికంటె మనకు మానసిక రూపమునందును, వర్ణమునందును యభినివేశము మెండు. ఆత్మను వ్యక్తముచేయు పరిపూర్ణరూపమును, వర్ణమును జయప్రదముగా సంయోగముచేయుచు, మన భారతదేశము యొక్క ఉత్కృష్టలక్ష్మ్యమైన శరీరములో నాత్మను వ్యక్తీకరించు సహస్యనే మన భవిష్యత్కృత పూర్తిచేయవలసియున్నది. వంగదేశీయునకు రూపమునందున్నంత బలమైన యభినివేశము మరేభారతీయునిలోను లేదు. భారతజాతులలో సహజముగానున్న వేదాంతమునకు తోడు అతడు సౌకుమార్యమునకును, సౌందర్యమునకును, బలమునకును యపరిమితాభిలాషను కలిగియుండును. కనుకనే నూతనముగా బెంగాలులో తలయెత్తిన కళ మొట్టమొదట సహజముగా నీగుణములనే స్వీకరించెను. ప్రాచీనభారతకళయందు, శిథిలమైపోగా మిగిలిన అస్థిపంజరములో నెచ్చటను పరిపూర్ణస్వరూపము దొరకకపోవుటచే నది సౌకుమార్య, సౌందర్యములో విజయము గాంచిన జపానువైపునకు తిరిగెను. కాని శరీరములోని గంభీరమైన ఆత్మను వ్యక్తీకరించురహస్యము జపానుకు తెలియదు. దానికా లక్ష్యములేదు. వంగదేశపు ఆత్మ, సౌకుమార్య, సౌందర్య, బల సంయోగముల కతీతమైనది. దానిలో 'నచింత్య, అవికార' భావము కలదు.

అది అకళంకము, మూర్తిమంతము. మన సాహిత్యములో వలెనే మన కళలలోకూడ యాపులేఖలకు వన్నెదెచ్చు సౌందర్యభావమును, ఇదమిథిమని నిర్వచించజాలని యాధ్యాత్మిక మాధుర్యములును విజృంభించగలవు. ఇచ్చటను జాతీయాత్మ విజాతీయ శృంఖలులనుండియు, పరిమితాలనుండియు విమోచకప్రారంభమునే సూచించుచున్నది.

ఈ పునరుద్ధారణ, ఈ పునర్నిర్మాణము మన వివిధజీవితశాఖ లన్నిటిలోను కూడ పరుగును. మన సంఘమంతయు, సంపూర్ణ పునర్నిర్మాణమును, పరివర్తనమును, గాంచుననుటలో నెట్టి సందేహమును లేదు. కాని యాపరివర్తనము మన సామాన్య సంస్కర్తలు గ్రుడ్డిగా యాశించి యూరవును భారతదేశములో సృష్టించుటగాక, సంఘము జాతీయాత్మను మరింత యెక్కువపరిపూర్ణముగా నవగతముచేసికొనుటకే జరుగును. వ్యక్తిస్వార్థము, ఒకరినొకరు దిగమ్రొంగునట్టి పోరాటముకాక, వ్యక్తులనందరి సోకేయభేద్యమగు జీవితముచే బంధించుటే జాతీయాశయము. ఈ భావనమే భూతకాలములో రక్తబంధముచే సమిప్తి కుటుంబములోను, ఒకమాదిరి సాంఘిక తత్త్వబంధముచే గ్రామ పాలనలోను, జన్మబంధముచేతను కులములోని సమిప్తి గౌరవ ప్రవృత్తుల ఎడల బాధ్యతచేతను కులములోను వ్యక్తీకరింపబడెను. అది భవిష్యత్తులోకూడ నింత కంటెను పరిపూర్ణమైన యాధ్యాత్మిక బంధము నేర్పర

చు కొనవచ్చును. వర్తకములోకూడ నొకరితోనొకడు పోటీచేయు స్వార్థపరత్వము, జాయింటు స్టాకుకంపెనీల లోని కేవల ప్రయోజన బంధము, ధనాధ్యుల పరపతి సంఘముల యధనాధమ యుపద్రవకర స్వరూపమైన ట్రస్టు సిండికేటు పద్ధతులు మొదలగు యూరపియను తత్త్వముచేతను, యూరపియను పద్ధతులచేతను, మన మెన్నటికిని యారోగ్యభూయిష్టమైన పారిశ్రామిక జీవితమును నిర్మించజాలము. భారతీయుల నైక్యముచేయున వీబంధములుకాస్త. ప్రపంచ మిప్పటికిని సాధ్యములగు నని యూహించజాలనట్టి ఉత్కృష్ట, గంభీరజీవితము కొరకే భారతదేశము సంకల్పించినది; కదలుచున్నది. అది తన యాత్మ నీకృషులలోకూడ వ్యక్తీకరించుకొను రకస్యమును కనుగొనినపుడే యామె పారిశ్రామిక, సాంఘికజీవితము బలవత్తిరమై విస్తృతిని చెందగలదు.

మనము యూరపియను జాతులము కాకుండ జరిగిన తిరుగుబాటే యిదివరలో చాలవరకు మన కబ్బిన జాతీయత; కాని అది భారతీయమైన ప్రతిదానిని చిన్నచిన్న వివరములలోగూడ నంటిపెట్టుకొని యుండ కూడదు. దురభిమానమునుండి తన్నును కాపాడుకొన వలెను. హిందూమతముయొక్క తత్త్వము భూతకాలములో నల్లుండలేదు; ఇక ముందుకూడ నట్లే యేల జరుగకూడదో తెలియరాదు! జీవిత మంతటిలోను చలించని, శాశ్వతమైనది, తత్త్వము; వృద్ధిచెందుచు శాశ్వతముగా నుండునట్టిది, యాత్మ; పెళుసుదనముగలిగి

మార్పుకొందుచుండునట్టిదిశరీరము; ఇట్లునిమూడుప్రధాన వస్తువులున్నవి. తత్త్వమును మనము మార్పుకొందించజాలము; మనము దానిని మరుగుపరచవచ్చును, లేదా పోగొట్టుకొనవచ్చును; ఆత్మయెడల దురుసుతనముతో ప్రవర్తించరాదు; దానికి విజాతీయమైన రూపమును కల్పించి దానిని భాషించరాదు. దాని స్వైరాభివృద్ధికాటంకమును కలుగజేయరాదు; శరీరమును మనమొక సాధనముగా నుపయోగించవలెను. అదే యమూల్యమైన వస్తువుని మురిపెములను చూపరాదు. అన్యాయమైన మార్పుకొరకు మన ప్రాచీనసాంప్రదాయములను, రూపములను మనమెన్నటికిని త్యజించజాలము. జాతీయతత్త్వము చావులేని మన జాతీయాత్మను మరింత యద్భుతమైనదానిచేతను, శ్రేష్ఠమైనదానిచేతను వ్యక్తికరింప గోరునేని మనమెంతటి ప్రాచీనతనైనను పట్టుకొని వేలాడజాలము.

॥౪॥

త్యాగ సూత్రము

అత్మార్పణమొనర్చుట, అన్నిజాతులకు గాని, అందఱు వ్యక్తులకుగాని సామాన్యమైనదికాదు; అది మిక్కిలి అరుదైనది; అమూల్యమైనది. అది మానవుని నైతికాభివృద్ధి జన్యమైన మకుటము; అది స్వార్థపరత్వముతోగూడిన జంతుస్వభావమునుండి స్వార్థరహితమైన దివ్యత్వాభివృద్ధిసూచకము. ఆత్మార్పణమును చేయగల మానవుడు, వానిలోనున్న యితరదోషము లేవియైనను, జంతుస్వభావము నతిక్రమించినవాడే యగును. వానిలో భవిష్యత్తునకును, ఉత్కృష్ట మానవత్వమునకును పనికి వచ్చు దిట్టతనము శక్తి యున్నవి. జాతియంతయు నాత్మార్పణము చేయగలనాడుతన భవిష్యత్తును భృవ పరచుకొనును.

కాని మన ఉనికికి సాధారణముగా అనైచ్చికమైన లేక స్వార్థపరత్వముచే కప్పబడిన ఆత్మార్పణమే కారణ మగుచున్నది. మానవలోకములో నది క్రమాభివృద్ధిని గాంచెను. మొట్టమొదట త్యాగము అన్నియు స్వార్థపరములుగనే యుండును. అవి యాత్మాభివృద్ధి

కొరకీతరమును త్యజించుచుండును. అభివృద్ధికి మొదటి సూచన, బిడ్డకొర కాత్మార్పణచేయు తల్లియొక్క జంతు ప్రేమలోను, పురుషునిలోనున్న రక్షణస్వభావముచే తన ప్రీతికొరకుచేయు ఆత్మార్పణలోను కాన్పించును. ఈస్వభావ మభివృద్ధియగుటే ఆత్మభావాభివృద్ధిని తెలియ జేయును. తన శరీరముతోను, దాని కోరికలతోను మాత్రమే ఆత్మైక్యముచేసినవాని “జీవము” యొక్క స్థితి పశుప్రాయమును, అభివృద్ధిరహితమును అగుచున్నది. భార్య బిడ్డలనుకూడ తనలో నైక్యము చేసికొనుట కాత్మ విశాలమైనపుడే అభివృద్ధి సంభవ మగుచున్నది. ఇదియే పృథమ మానవస్థితి. కాని యిచ్చటకూడ భార్యబిడ్డలను మన స్వసౌఖ్యము కొరకును, బలము కొరకును, ఘనతకొరకును, భోగముకొరకును నియమింప బడిన సాత్త్వికలెను, పశ్వాది వాహనమువలెను చూచు నంతవరకు పశుత్వమే యుండును. అట్లుచూడబడినను, సాంఘికజీవిత మిచ్చట సాధ్య మగుచున్నది. గనుక, కుటుంబము నాగరికతకు పునాది యగుచున్నది. కాని దేహములోనున్న ప్రాణముకంటెనుకూడ కుటుంబము ప్రియతరమై దానికొరకు మానవు డాత్మార్పణమొనర్చి దానిసౌఖ్యముకొరకుకాని, రక్షణకొరకుకాని తనసౌఖ్యమును, తనప్రాణమునుకూడ యర్పించుటకు సంసిద్ధుడైన గాని యతనిలోని భగవంతుడు యథార్థాభివృద్ధిని గాంచజాలడు. కుటుంబముకొరకు స్వసౌఖ్యమును వీడు వారు చాలమందికలరు. గృహరక్షణకొరకుగాని, భార్య

మానరక్షణకొరకుగాని తన ప్రాణముల నిచ్చివేయుట
 యుత్కృష్టస్వభావ లక్షణము. ఈశక్తి కొందరువ్యక్తు
 లకు కొన్నితరగతులకు మాత్రమే కలదుకాని సమస్త
 మీదలేదు. కుటుంబము తరువాత సంఘము కలదు.
 దేశములోని ఆత్మ కుటుంబములోని ఆత్మనుదాటి సం
 ఘములోని ఆత్మతో నైక్యముపొందుట యభివృద్ధికి
 తరువాతమెట్టు. తన కుటుంబముకంటె తనసంఘమునకే
 తనమీద యెక్కువ యధికారమున్నదను సంగతి గ్ర
 హించుటే సాంఘికస్థితి కభివృద్ధినూచన. కుటుంబము
 నుంచి పరిణామముచెందిన జాతీయు, పరిపూర్ణత నొం
 దిన సాంఘికసంస్థలును (మన గ్రామసంఘములు మాది
 రివి) ఈ యభివృద్ధినే నూచించును. ఇక్కడ కూడ
 కుటుంబ ప్రయోజనముల నంతకంటె యెక్కుడైన సాం
 ఘిక ప్రయోజనముల కొరకు ధారపోయుట కెల్లపుడును
 సంసిద్ధతను చూపుటే సాంఘికస్థితికి మొదటినూచన.
 సంఘరక్షణకొరకు తనజీవితమునే యర్పించుట దేవ
 తార్థమైన కార్యము; సాంఘికస్థితిలో పరిపక్వము
 నొంది యభివృద్ధిజెందుచున్న ఆత్మస్థితినే యిది నూచిం
 చును. తరువాత ఆత్మ జాతీయస్థితిలో నభివృద్ధి గాంచ
 వలెను. ఈజాతీయ పరిణామ మిప్పుడు మానవలోక
 మున కత్యవశ్యకమై యున్నది. మానవలోకములో
 భగవంతు డభివృద్ధిగాంచవలెనన్న భూతకాలమున మన
 లో పాతుకొనియున్న మానవస్వార్థములు, వర్గస్వార్థ
 ములు (Class selfishness) తమంతటవి అంతకంటె విశాల

మైన జాతీయస్వార్థములో లీనముగావలెను. కనుకనే జాతీయతయే యిప్పటి యుగధర్మము ; భగవంతుడు మన యాత్మదేశ రూపమున మనకుదర్శన మొసంగును. యవనుల బుద్ధిజాములు, మంగోలియనుల యేక ప్రభు పరిపాలన, క్లెబుల వంశము (Clan) ఆద్యుల కులము లేక జాతి ఇవియే జాతీయతను సృష్టించుకొనుటకు చేయబడిన ప్రథమ ప్రయత్నములు. ఈపైయన్ని యభిప్రాయముల సమ్మేళనమనచి మధ్యయుగపు జాతి సృష్టింపబడెను. ఈ యాధునిక ప్రత్యేకదేశ ప్రజలందఱును దాని పరిణామమే ! ఇక్కడకూడ తన స్వార్థమును, కుటుంబస్వార్థమును, వర్గముల (Class) స్వార్థమును అంతకంటె విశాలమైన జాతీయ స్వార్థముకొరకు త్యాగము చేయుటకు సంసిద్ధతను జూపుటయే మానవలోకము జాతీయస్థితిలో నుండుటకు ప్రథమనూచన. దాని మంచికొరకు, దాని కక్షణకొరకు చనిపోవుట విశాల జాతీయాత్మస్థితిలోని పరిపక్వతను నూచించును. వీటన్నిటి కంటెను కూడ మహోత్కృష్టమైన స్థితి మరియొకటి కలదు. దీనికి కొద్దిమంది వ్యక్తులుమాత్రమే తమ సంసిద్ధతను చూపగలిగిరి. అక్కడ ఆత్మ మానవలోకము నంతనుకూడ తనలో నిముడ్చుకొనును. మానవలోకము నంతను యుద్ధరింప సమకట్టు యాశయములతో కొద్దిమంది మాత్రమే కా మా హుతియై ఈ యభివృద్ధి మార్గమునుబట్టిరి. జాతీయతయొక్కస్వప్రయోజనముల కంటె యుత్కృష్టమైన మానవలోక ప్రయోజనకొరకు

త్యాగముచేయుటకింకను ప్రజలు సమష్టిమీద సంసిద్ధులు కాలేదు. భగవంతుడుదానిని తయారుచేయును. కాని కాలము రాకుండగనే, ఆకాలములోనే ఫలమును పక్వముచేయుట కాతడెన్నడును పూనుకొనడు. ఇదికూడ సంభవమగు కాలమాసన్నముకాగలదు, అది యింకను కాలేదు. కాని తక్కిన తక్కువ అవస్థలన్నిటితోడను ఐక్యపూర్తి సొందకపూర్వమే ఇది వచ్చినను మానవ లోకమునకు లాభములేదు. అట్లుచేయుచో పూర్తి కాకుండ విడిచిపెట్టబడిన యవసరముకొరకు తిరిగి వెనుకకు పోవుటే తటస్థించును. మానవవికాసాభివృద్ధి క్రమముగాను నెప్పుదిగాను యుండును. ప్రధానమైన అంశములను జయించకుండ వెనుకవిడిచిపెట్టి, ముందుకు దుడుకుగా పరుగెత్తుట లాభకారికాజాలదు.

జాతీయోత్సాహమునగా సమష్టిస్వార్థముకన్న వేరు కాకపోవచ్చును. జాతియొక్క ఔన్నత్యము మీదను, మంచిస్థితిమీదను ఆధారపడియుండు నాభ్యాగ్యమును, కీర్తిని, గొప్పపదవిని, ఆస్తిని కోరియేనేను ధనమును, సౌఖ్యమును త్యజించవచ్చును. నా గృహముయొక్కయు నాపొట్టయొక్కయు రక్షణ దాని రక్షణమీదనే యాధారపడియుండుటచే, నే నింతకన్నను యెక్కుడు త్యాగములనే దానికొరకు చేయవచ్చును. దానిఉత్కృష్టత, భాగ్యము, సౌఖ్యము నాసంఘముయొక్కయు లేక నా తరగతియొక్కయు ఉత్కృష్టత, భాగ్యము, సౌఖ్యములే యగును గనుక నే నింతకన్నను యెక్కుడు

త్యాగమునే చేయవచ్చును. లేక నాజాతియందు నాకున్న గర్వముచేతను, అది ప్రపంచమునంతను పాలించుచు, సామ్రాజ్యము గొందుటను చూడవలెననెడు కోరికచేతను నా సర్వస్వమును ఆమె యశాన్నత్యము కొరకు ధారపోయవచ్చును. ఇవన్నియు మానవుని, తన స్వార్థమునుండి రక్షించుటకు సహాయపడు విశాల జీవితమునకు గొంపోవు స్వార్థస్వరూపములే యగుచున్నవి. ఆధునిక జాతులను పీడించుచున్న సామ్రాజ్య, ధనతత్త్వ పితాచముల కీచివర స్వభావమే కారణము. ఈగర్వమునకును, దురహంకార దురభిమానమునకును, అన్యాయమునకును యేదిమూలమో అదియే జాతియొక్క యశాన్నత్యము నొక్కసారి గుబాలున క్రిందకు కూలద్రోయును. ఈగర్వ మశాన్నత్యమునుండి పొగరుపోతు తనమునకును, దౌర్బల్యమునకును దారిపెట్టును. వాటి నుండి జాతులను, ప్రజలను భస్మీభూతముచేయు, భగవదస్త్రమైన, కండ్లుకానరానట్టి మతిభ్రమణకలిగి నటరాజ సందర్శన మగును. దీనికొక్కటే తరుణోపాయము కలదు. ఈసామాన్య మానవకోటిలో జాతి, ఒక్క అవసరమైన భాగముమాత్రమే! అంతకంటె వేరుకాదు. దాని కంతకంటె వేరు ఆధిక్యతలేదు అనుసంగతిని గ్రహించవలెను. జాతియొక్క జీవితములో రెండంతరువులున్నవి. మొదటిది జాతి తన స్వరూపమును నిర్మించుకొనుట; లేక క్రొత్తగా తిరిగి నిర్మించుకొనుట; రెండవది దాని నిర్మాణము జరిగి అది దిట్టతను చేకూర్చుకొని శక్తిమంత

ప్రతికార్యము త్యాగమును బాధను కోరుచున్నది. స్వదేశేనతము, పంచాయితీలు, జాతీయవిద్య, నాణ్యక నిరోధము, ఇవన్నియు నట్టివే. వ్యక్తులను, కుటుంబములును జాతీయత కొరకాహుతి యగుటకు సంసిద్ధతను జూపినగాని యివేవియును చేకూరజాలవు. ఈరోజులలో మఱియొక పిలుపుకూడ వినవచ్చుచున్నది. పైతరగతుల వాడు తమ యధికారములను, ద్వేషములను క్రింద తరగతుల నుద్ధరించుటకు త్యాగము చేయవలెను. భారత జాతిని సృష్టించుకొనుటకు పూర్వము, అందరిలోను నిరాశూన్యమైన త్యాగాన్ని ప్రజ్వరిల్లవలెను. మన యుద్యమముయొక్క స్వభావమునకాత్రమేగాక, అనుభవ చరిత్రలుకూడ నీ సత్యమును చాటుచున్నవి. జాతీయ వాదులు ప్రబోధమును గలుగజేయు ఆశయముల చేతను, బాధల ననుభవించుటకు చూపిన సంసిద్ధతచేతను జాతీయహృదయమును తమతో కూడగట్టకొనినట్లే చరిత్రచేతను, అనుభవముచేతను వివేకవంతులనుకూడ యొప్పించిరి. ప్రతివ్యక్తి విషయమునను మన మీ త్యాగసమస్య సంతను తర్కించుచుండవలెననుట యనవసరము, అసంభవము. త్యాగముయొక్క ప్రయోజనమును, అవసరమును మనము గ్రహించి యా పిలుపును వ్యక్తిగతముగా నాచరణకు తేవలెను. స్వరూప నిర్మాణమును గావించియు, స్వతంత్రత ననుభవించుచు, ఔన్నత్యదశలో నున్న ప్రజాసత్కతులను, పూర్ణనతలో నుండి దుద్రాక్షరూపము పోరు సలుపుచున్న ప్రజాస్థితు

లతో మనముపోల్చరాదు. మొదటి పరిస్థితులలో మానవుడు తరుచుగా యాత్మార్పణ చేయనవసరములేదు. జాతి సక్రమముగా కోరునట్టిచోట్లను జాతి కవసరమైనపుడు ప్రత్యేకముగా చేయవలసిన త్యాగమునకును సాధారణ సంస్థితను చూపిన చాలును. కాని రెండవ పరిస్థితులలో త్యాగ మెప్పుడును తరుచుగా యవసరమే యగుచుండును. అట్టి పరిస్థితులలో వ్యక్తులుచేయు ప్రతి త్యాగమునకును, ప్రతి ప్రత్యేకత్యైర్య నాహన ప్రదర్శనములకును సరియైన విలువ కావలయునని కోరుటచో న్యాయమేమియునులేదు. పరావసరతలోనున్న వ్యక్తులు తమ స్వాతంత్ర్య సంరక్షనకొరకు చెల్లించవలసిన సుంకము నీయవలసినచ్చినపుడు కర్మనికాయైన యా పరాత్పరునితో “మేము చేయు ప్రతి త్యాగమునకును నీ వింతప్రతి ఫలము నీయవలెను. మాకు నీవిచ్చు ప్రతిఫల మేమియో ముందుగా తెలియజేయవలెను మా బాధలకొక్క చిల్లి గవ్వయెత్తు ఫలితముకైనను మేము నిన్ను నచ్చజాలము.” అని బదులు చెప్పుట కడు శోచనీయము, అసాధ్యము. అట్టి మనుష్యులచేతగాని, అట్టి తత్వముచేతగాని పరావసరదేశము లెప్పుడును తమ మోక్షమును సాధించియుండలేదు.

పరిణామ విధానము

పరిణామములో నొకస్థితియొక్క సమాప్త్యావస్థ వచ్చినపుడ పరిణామమునుండి తొలగిపోవలసిన వస్తువు దేవీప్రమానముగా వెలుగుచుండుటను మనముచూచుచుండుము. ప్రకృతిసూత్ర మేమన మానవలోకములో వ్యక్తులలోను, సమష్టిలోను, బలవత్తరమైన స్వభావముగాని, లోతుగా నాటుకొనియున్న యాచారముగాని పోవలెనన్న నది మొట్టమొదట భోగముచే నలసిపోవలెను. తరువాత నిగ్రహముయొక్క బలముచే నిర్వీర్యము చేయబడవలెను. చివరకు దుర్బలమై అంత్యావస్థలో నున్నపుడు సంయమముచే త్రోసివేయబడవలెను. నిగ్రహమునకు సంయమమునకును యున్న భేదమేమన, మొదటి పద్ధతిలో నా స్వభావముయొక్క యథార్థబలముతో పనిచేకుండ దాని నణచివేయుటకును, నలిపివేయుటకును, సాధ్యమగుచో హత మొనర్చుటకును బలవత్తరమైన ముష్టాముష్టి జరుగును. కాని రెండవపద్ధతిలో నదియొక మృతశక్తి లేక మృతించుచున్న శక్తి యగుచున్నది. అది మధ్యమధ్య తలయెత్తునపుడు మొదట విసుగు,

తరువాత ఓర్పుకొనలేకపోవుట ; చిట్టచివరకు ఒకప్పుడు శక్తిమంతమై యథార్థమైన దిపుడు శూన్యమై మృతకత బర మగుటచే దానిని నిర్లక్ష్యముచేసి నశింపుజేయుట జరుగును. అవాంఛనీయమైనదియు, నశింపుకావలసినదియు, నీవిధముగా విజృంభించుచుండుట, దానిని త్రోసి వేయుటకు ప్రకృతి కల్పించుకొను విధానములలో గొకటి. ఆకపోవునపుడు పీపము పెద్దదియగుటలేదా.

ఒకశక్తి, ఒకగుణము లేక ఒకస్వభావ మింకను శైశవావస్థలో కాని, పటుత్వములోగాని యుండగా దాని వంతు వచ్చుభోగము పూర్తికాలమునుపే సంయమము చేయుట అకాలమును, నిష్ఫలమును నగును. ఒక వస్తువు పుట్టుటతోడనే దానికి చరకావనము, వృద్ధి, భోగము, జీవితము, చివరకు మృత్యువు, నాశనము ఇన్ని కలుగ వలెను. ప్రకృతి తనసృష్టికి కొంతశక్తినిచ్చినపుడది యాగి పోవుటకు పూర్వము దానంతటదియే సహజమైన యలసటచే నంతమొందవలెనని దాని యుద్దేశము. వృద్ధిని, వేగమును బలవంతముగా, దాని కాలములో దాని నాపి వేయజూచుట నిగ్రహము. ఇది కొంతకాలముమాత్రమే నిలుచునుగాని శాశ్వతముగా జరుగజాలదు. అన్ని వస్తువులును తమతమ స్వభావములచేతనే పాలింపబడుచు, తమ స్వభావముల వైపునకే మరలుచుండును. నిగ్రహము నిష్ఫలము ; అని గీతలో చెప్పబడియున్నది. అప్పుడుజరుగున దేమన, అకాలములో దార్జన్యముచే చంపబడినవస్తువు నిజముగా చనిపోనేరదు; అది కొంత

కాలము దానిని సంపాదించిన ప్రకృతిలోనే యణగియుండి మహత్తరమైన బలమును సంపాదించుకొని తిరస్కరింపబడి, తనకు హక్కుగల భోగము కొరకద్భుతమైన వేగముతో తిరుగబడును. మనము మొట్టమొదటసారయోగమార్గము నవలంబించినపుడు మనదుష్ట సంస్కారములను పోగొట్టుకొనుటకు చేయు ప్రయత్నములలో మనకిది యనుభవము కాగలదు. మన స్వభావములలో కోరికలము ప్రధానమైనయెడల మనము దానిని కొంత కాలము బలవంతముగా నణచిపెట్టి దానిని సంయమమునవచ్చును ; కాని చివరకు శాంతిచెందనట్టి ప్రకృతి, మనలను జయించి, యారాగ మాకస్మికముగా నద్భుతమైన శక్తితో యెప్పుడో మనపైతిరుగబడును మనలను బానిసలనుచేయు మార్గములను జయించుటకు రెండే మార్గము లున్నవి. మొదటిది అది తలఁపెట్టినపుడెల్ల దానికి వ్యతిరేకమైన మార్గముచే దానిని లేకుండ చేసికొనుట ; కోరికలమును క్షమచేతను, ప్రేమ వేక ఓర్పు చేతను ; లోభమును పవిత్రతను ధ్యానించుకొనుటచేతను, గర్వమును మన మల్పులమను జ్ఞానముచేతను, మన దోషములను లేక శూన్యతను తలపోసికొనుట చేతను ; ఇది రాజయోగమార్గము, కాని యిది చాల కష్టమైనది, మెల్లనైనది, అనిశ్చయమైనది. ఏలన మన ప్రాచీన సాంప్రదాయములును, మన ఆధునికులయోగానుభవమునుకూడ, యనేకసంవత్సరము లుత్కృష్టమైన యాత్మనిగ్రహమును గలిగియున్నవాడుకూడ

తమచే చంపబడినదని కాని, శాశ్వతముగా నణచివేయబడిన దనుకొన్నగాని విషయము ఆకస్మికముగ మరింత పేగముతో తిరుగబడుటనే చూపుచున్నవి. అయినను, యెంత నెమ్మది మార్గమైనను, యీ మార్గము ప్రకృతిలో సర్వనాచూర్యమైన పద్ధతులలో నొకటి. ఎక్కువగా యీ మార్గమును తెలియకుండకాని, కొంతకొంత తెలిసిగాని, ననుసరించుటచేతనే మానవుడు మారుచు, జీవిత జీవితమునకునుగాని, యొకజీవితములోనేగాని యభివృద్ధిని గాంచుచున్నాడు. ఇది విషయములను విత్తులోనే చంపివేయుట చేదు. మౌగముచేత కాని భస్మము చేయబడజాలని యీ విత్తు, మొలకలెత్తి సంపూర్ణమైన మహావృక్ష మగుటకు కూడ, నెప్పుడును శక్తిమంతముగానే యుండును. రెండవ పద్ధతి ఆకాగమునకు భోగమునిచ్చి దానిని త్వరగా నాగనంపుట. ఎక్కువభోగముచే తృప్తిపొంది, త్రేగువులు వచ్చినపుడది యలసిపోయి దుర్బలమగును. అట్టి సమయములలో ప్రతీకారము జరిగి దానికి వ్యతిరేకమైన మరియొక భావము లేక స్వభావము కొంతకాలము ప్రజ్వలిల్లును. ఆసమయమును యోగిచేబట్టి నిగ్రహముచేసినచో, నెట్లు సమయము చిక్కునపుడెల్ల చేయుచుండు నిగ్రహమతిసమర్థమై యా“వృత్తి”యొక్కబలమును, పటుత్వమును నిర్వీర్యముచేసి చివర సమయము నుపయోగించుటకు తయారుచేయును. ఈవిధముగా భోగమును, ప్రతీకారమును జరుగుచుండుటకూడ ప్రకృతిలో సర్వ

సామాన్యమైన మాగణే ; కాని యిది దానంతటది
యే కర్మపూణాకమైన కర్మతీతాదు. దీనిని మనము మనలో
కొశ్వతముగా నుండు శక్తులపైగాని, స్వభావములపై
గాని ;) యోగించితిమేని వ్యతిరేకభావము లుత్పన్న
మగుచు కొకవిధమైన యేతాము తయారిగును. ఇట్టి
స్థితి ప్రకృతికి తన వ్యవహారముల కెంతయో ప్రయోజన
కావలెనను, ఆత్మసంయమము విషయమై నిష్ప్రయో
జనమును, అర్థకృషియు. ఈ క్రిందివిధతిన సంయమమును
అనుసరించుచుండునపుడే యది ఫలప్రదమగును. “వృత్తి”
ప్రకృతిలీల యనియు దానితో తన కేమియు సంబంధము
లేదనియు, తానొక సాక్షిమాత్రమే యనియు యోగి
గ్రహించును. కామ, క్రోధ, లోభములు తనవి కావు;
అవి యావిశ్వ‘మాత’వి ; ఆపె వాటిని తన స్వప్రయో
జనముల కొరకే ఉపయోగించుకొనుచు “స్వస్తి” చెప్పి
కొనుచుండును. కాని “వృత్తి” బలవంతముగానుండి
దానిదే పైచేయియై నిర్వీర్యముకాకుండ నున్నపుడిట్టి
భావముతో మనము సరిపెట్టుకొనకూడదు. పైన చెప్ప
బడిన యోగదృష్టి లేకుండ యిట్టిభావములను బుద్ధిచే
సమర్థించుకొనుచు కూర్చుండుట మిథ్యాచారము;
బూటకము ; అసత్యశిక్షణ. అనేక పర్యాయములు
భోగముచేతను, హఠముచేతను కొంత యలసిపోయిన
తరువాతనే ప్రకృతి “పురుషు”ని యాశ్చననుసరించి,
తను సృష్టించుకొనినదాని నుపసంహరించుకొన ప్రయ
త్నించును. మొట్టమొదట నది వైరాగ్యమును మోటు

రూపమైన వినుగుతో ప్రారంభించును. దీనిలోకూడ
 కాష్ఠర్యముండుటచే నది శాశ్వతముగా నుండజాలదు.
 అయినను యీవినుగు, దీనికి కారణమైనదానిని నిర్మూ
 లించవలెనను గాఢమైనకోరికను వెనుక విడిచిపెట్టును.
 ఆరాగము తిరుగబడి కొంతకాలము తన పరిపాలనను
 సాగించినతరువాతకూడ నీకోరిక యశ్లేయుండును; తరు
 వాత నిది దానిరాకకు, ఓర్పును వహించజాలకయుండు
 ను. దాని దానిపై దృఢమైన యసహన మింకను కలు
 గదు. చివరకు దానిపై సంపూర్ణమైన యుదాసీనత
 కలిగి ప్రకృతియొక్క యానామాన్య విభానముచే నా
 రాగియు నశించుటను యోగి యభ్యాసమైన సంయమ
 ద్వారా తీలకించుచు యూరికుండును. తాను నాటి
 భుజుడగు నాత్మననియు విషయముల నుపసంహరించు
 కొనుటకు వాటితో తన కెట్టిసంబంధమును లేదనియు
 గ్రహించుట “సంయమి”యొక్క లక్షణములు. ఈలత్యు
 త్తమమైన స్థితి రెండు విధములుగా నుండును. వృత్తి
 పూర్తిగా లయరూపమున నిర్మూలమై ముక్తి గాంచుట
 మొదటిది. రెండవది : అది భగవంతుని లీలయని గ్ర
 హించి, దానిని త్రోసివేయుటకుగాని లేక తన స్వప్ర
 యోజనములకు వినియోగించుకొనుటకుగాని యాత్మ
 దానిని భగవంతునికే విడిచిపెట్టుట. తన స్వస్వమును
 భగవద్దర్పణముచేసి, తనలో పనిచేయుచున్న క్షత్రి భగవ
 చ్ఛక్తియేయని గ్రహించిన కర్మయోగిభావ మిట్లే
 యుండవలెను. ఇట్టి యాత్మార్పణమువలన జరుగు

ఫలితమేమన, ఆ సర్వేశ్వరుడే కార్యభారమునువహించి, గీతలో నీయబడిన అభయహస్తము ననుసరించి తన సేవకుని, తన పుత్రుని సర్వదోషములనుండి రక్షించును. శరీరయంత్రములో పనిచేయు వృత్తు లాత్మ నెంతమాత్రము కాక భగవంతుడు తన ప్రయోజనములకొరకే వాటిని లేపుచుండును. ఇదియే నిర్లిప్తత : లీలలో నుండి యు సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యత ననుభవించుట.

వ్యక్తులకును, సమష్టికినికూడ సీధర్మమొక్కటే. వ్యాఘ్రులత్వమును, మర్కటత్వమును యాచరించుటే మానవ పరిణామత్వముని బ్రబోధ పరిష్కార సేత్రిము లున్నవాడు కనుగొని యున్నాడు. క్రూర్య, లోభ, దుష్కర్మ, విధ్వంసక, అసత్య, దౌర్జన్య పశుత్వ అష్టానశక్తులే యొకప్పుడు మానవలోకమున రాజ్యము చేసెను. వాటికి సంపూర్ణభోగము కలిగెను. యూరపు దేశమున క్రైస్తవ మతరంభమైనట్టి కాలమువంటి కాలములలో నివి మతి వేనాంతాభివృద్ధుల వలనను కొంతవరకు నిగ్రహముచేతను అణచివేయబడెను. కాని యివి తిరుగ నంతకంటె యెక్కువగా విజృంభించి మునుపటి కంటెకూడ మరింత జయప్రదముగా తమ్ము స్థాపించుకొన జూచెను. చిట్టచివరకు 19-వ శతాబ్దములో వీటిలో కొన్నిశక్తులు పూర్తిగా నలసిపోయి, సంయమమునకు సమయామసన్నమై పరిణామమునుండి గెంటి వేయబడి నాశనము కావలసిన అంత్యకాలమువచ్చినట్లు కొంతకాలమువరకు కాన్పించెను. ఇట్టిఅశ లెప్పుడును

కలుగుచునేయుండి చివరకు ఫలించవచ్చును. కాని అది జరుగులోచల మజియొకనారి యీ దుష్టశక్తులు తల యెత్తుట తప్పదు. ఇట్టి చిహ్నము లప్పుడే మనకు యూపు అమెరికాదేశములలో శాస్త్రము, అభివృద్ధి, నాగరికత, మానవలోక ప్రేమలు అనేది దంభోక్తుల చాటున, ఈ బాహ్యప్రదర్శనముల వెనుక, కావలసినన్ని కాన్పించుచున్నవి. ముందు మనమీదకు వచ్చిపడచున్న యుగములోకూడ నింతకన్న యెక్కుడునూచనలు నిచ్చించగలవు. ఇది జకీయములలోను, సాంఘికములలోనుకూడ నిట్టి విధానమే జరుగుచున్నది. మానవలోకము యొక్క ఇది జకీయ పరిణామమునందు సౌకశక్తి ననుసరించి సేచ్చు, సమత్వము, సాధాతృత్వము అనుయాశయములను మొన్నటి ప్రాంసు విప్లవము వెలిబుచ్చెను; కాని నిరంకుశత్వము, వంశపారంపర్యత హక్కులు, అధ్యాత్మములను స్వాత్మముకొరకు దోచుకొనుట, సాధాతృత్వ విరుద్ధమైన యుద్ధములు, చిన్న రాష్ట్రావే శ్రీరామరత్న పెట్టుకొను పోటీలు - ఈప్రాతియగపు దుష్టశక్తులన్నియు ప్రపంచరాజ్యమును తిరుగ నధిష్ఠించునొకించుచున్నవి. ప్రపంచములో దృఢమైన యిట్టి తిరుగుబాటు గోచరించుచున్నది. అభివృద్ధి, స్వేచ్ఛలకు కంకణమును కట్టుకొని జగజ్జెట్టిలమని తమకుతామే పేరు పెట్టుకొని వీరాలాపములాడిన యిగ్గండులోనే, ప్రపంచములో మరెచ్చటను కలుగనట్టి, యిట్టి సంకటములు ప్రాప్తించును. పరిణామమునుండి పూర్తిగా నశించుటకు

నానర దాగిన నా యువనము పడి చలదవలెను. ఈ స్థితిగొరకే
 పొంది నవనరముల స్వము పొలయెప్పును. అని పరాజయ
 మును నానరముల నానరముల కే తలయెత్తుచున్నది.
 ౧౧) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 భాగముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౨) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౩) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౪) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౫) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౬) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౭) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౮) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౧౯) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౦) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౧) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౨) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౩) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౪) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౫) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౬) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౭) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౮) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౨౯) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి
 ౩౦) స్వముల నానరముల నానరముల కే కావలసి

భవిష్యత్తు. ప్రాతయుగపు శక్తులైన నిరంకుశత్వము, హద్దులేనిపోటీపడ్డతి న్యూనాధిక్యతలు మరియొకచారి పూర్తిగా పరాజయము గాంచినతరువాత, క్రమసంయమ విధానమునకు సమయమేర్పడి, ఆ శక్తులయొక్క నిర్జీవ ప్రతిమలుగా మిగిలిపోయిన అస్థిపంజరములు ఎక్కుడు నిగ్రహ మక్కరలేకుండగనే పరిణామమునుండి తిన్నగా శాశ్వతముగా తొలగిపెయబడును.

గాను తగినంత యలసట నవి చెందవలెను. ఈ సితికొరకే తీరుగ వెనుకటితత్త్వము తలయెత్తును. అది పరాజయముగింపి నాశనము గొందుటకే తలయెత్తుచున్నది. ప్రజాస్వామిక తత్త్వోత్తర మట్లుగాక దానికి కావలసిన భోగమంతయు ముందేయున్నది. అది యింకను మంచి యకావనములోను, పటుత్వముతోను యుండి, తృప్తి చెందక సంపూర్ణానుభవముకొర కాతురపడుచున్నది. దీని నణచివెయ్యటకు భూతకాలములో చేసిన ప్రయత్నములన్నియు భగ్నమైపోయెను. పైగా వీటిఫలితముగా ప్రజాస్వామిక తత్త్వము ముంత ఖయంకరముగను, నాశనకారములతోను, సహస్రవదనములతోను విజృంభించి స్వేచ్ఛ, సమత్వము సాభ్రతృత్వములను ఆశయ త్రయమునకు విజయముగా, 'లేక మృత్యువా'అను సంకల్పమునుకూడ చేర్చుకొనెను. ఈ ప్రజాస్వామిక వాద మతిసామీప్య భవిష్యత్తులో, అరాచక స్వేచ్ఛ నాశించునట్టి స్వాతంత్ర్యోపాసకుల సంపూర్ణ కలల నన్నిటిని, యీడేర్చునట్లు లేదు. చైతన్యరాహిత్యమైన మృతసాంఘిక సమత్వము నాశించునట్టి సమత్వాధానకుల ఆకాశ కుసుమములనుకూడ నది నెర వేర్చునట్లు లేదు. ప్రపంచమునంతను ఆశ్లేషించు సాంఘిక తత్త్వము నాశించునట్టి సాభ్రతృత్వాధానకులనుకూడ నది తృప్తిపరుచునట్లు లేదు. కాని ఈ మహోత్కృష్ట యాశయముయొక్క సామరస్యమును కొంతపరకై నను చూరగొనుటకే మానవజాతి నిస్సందేహముగా ముందుకు పోవుచున్నది. ఇదియే దాని సామీప్య

భవిష్యత్తు. ప్రాతయుగపు శక్తులైన నిరంకుశత్వము, హద్దులేనిపోటీపడ్డతి న్యూనాధిక్యతలు మరియొకవారి పూర్తిగా పరాజయముగాంచినతరువాత, క్రమసంయమ విధానమునకు సమయమేర్పడి, ఆ శక్తులయొక్క నిజీవ ప్రతిమలుగా మిగిలిపోయిన అసిపంజరములు ఎక్కుడు నిగ్రహ మక్కర లేకుండగనే పరిణామమునుండి తిన్నగా శాశ్వతముగా తోసివేయబడును.

మౌన బలము

క్రైవిశ్వములో మౌనము, వాక్కులను రెండు ఉత్కృష్టశక్తులున్నవి. మౌనము తనూరుచేయును; స్థితిముచేయును. వాక్కు సృష్టించును. ఒకటి అంతరంగిక క్రియ; రెండవది బహిరంగక్రియ. మౌనము పని చేయును; వాక్కు కార్యమునకు ప్రోత్సాహము నిచ్చును. మౌనము బలవంతము చేయును: వాక్కు సలహా నిచ్చును. ఈ విశ్వముయొక్క అనంత, అగ్రాహ్య, అనూహ్యవిభానము లన్నియు సంతరింగముతోనే పరిపూర్ణతకొందును. పైన, సత్యమును మోసపదచు డబడబద్ధుల నొసగు బాధ్యతలము: లోకల, అధిగంధీనమౌనము. పైన, అనంతకొటి తరంగముల రెపరెపలు; లోకల అధి, యశాంత జలరాశి. మౌన వృత్తి పైతరంగములను చూతుడు; గుసగుసలను విందుడు; వేలకొలదిగా వచ్చుచుండు ధ్వనుల నాకర్షింతుడు. వీటిని బట్టి భవిష్యచ్ఛత్రను లెక్కలు వేయుదుడు; భగవదుద్దేశమును నిర్ణయింతుడు. నూటికి తొంబదిచోట్ల వీరి నిర్ణయము లసత్యనిర్ణయము లగుచుండును. కనుకనే

చంద్రలో ననూహ్య విపరీతసంఘటనములే సదా సంభ
వించుచుండునని చెప్పుచుందురు. మానవులు తమదృష్టి
ని అయథార్థమైన బాహ్యమునుండి ప్రచ్ఛన్న సత్యము
నకు మరల్చుకలిగినచో నవి యెప్పుడును అనూహ్య
ములుగాక సహజములు, న్యాయములుగనే కాన్పించ
గలవు. వారు జీవితములోని బుడబుడమను బుద్బుడము
ల కొరకే చెవియొక్క దానిలోని మానము వాక్కునను
చో సత్యమే విశదము కాగలదు. మనవ్రాహ్మణులు వాయు
నిరోధముచేసి యుత్కృష్టకార్యములను కొనసాగించిరి.
ఉచ్ఛ్వాసవేగ మెంతయెక్కువైన నంతటికి తగ్గిపోవు చుం
డును. పనిచేయుచున్నపు డెవడు సహజముగా, నప్ర
యత్నముగా గాలిని నిరోధించునో యతడీ విశ్వమునం
దంతటను పనిచేయుచు, సృష్టించుచుండు ప్రాంతానికి
ప్రభవగుచున్నాడు. మనోవృత్తి మానినపు డుచ్ఛ్వాస
నిశ్శ్వాసము లాగిపోవుట యోగుల కతిశయకార్యమైన
యనుభవమే ! అనంతమైన బాధలకొంది, విశ్వప్రయత్న
ములనుజేసి తయోగి పూర్ణ కుంభకమును సులభ
ముగా, సుఖముగా ధరించుకొనవచ్చును. కాని మనో
వృత్తితిరుగ ప్రారంభించినచో యుచ్ఛ్వాస నిశ్శ్వాసము
లు తిరుగ ప్రారంభము కాకుండగనే మనోవృత్తి వివ
హించునెడల ప్రాణము నిజముగా జయించబడుచున్నది.
ఇదియొక ప్రకృతి ధర్మము. మనము పనిచేయుటకు
ప్రయత్నించునపుడు ప్రకృతిశక్తులు మనచే తమకోరిక
లను నెరవేర్చుకొనును. మనము మానము వహించు

సప్తదాశ క్తలకు మనమే ప్రభువుల మగుదుము.

కాని మహానములు రెండువిధములుగా నున్నవి. మొదటిది, క్తలేని, నిస్సహాయమైన మాంద్యపిశాచము. ఇది నాశనమును తెచ్చిపెట్టును. రెండవది నామరూపజ్యోతిషత్యముతోగూడిన మహానము ; ఇది జీవిత నామరూపమును చూచుకొనును. యోగియొక్క మహానము నామరూపజ్యోతిషత మహానము. ఈ మహానము యెంత పెరిగి పూర్ణమైన, యోగశక్తి అంతయెక్కు డమోఘమగును ; అంతయెక్కువ కార్య శూరత్వమును వహించును.

ఈ మహానములోనే, ఈ గంభీరతలోనే యథార్థ జ్ఞాన ముద్భవించును. మానవుల చింతనములు సత్య సృతములతోగూడిన కలగూరగంపలు. యథార్థదృష్టి అసత్యదృష్టిచే నావృతమై మఱుగుపడిపోవును. యథార్థ విచక్షణ అయథార్థ విచక్షణచే కుంటుపడును. యథార్థ తలంపు అసత్యతలంపులచే వికలమగును; యథార్థస్మృతి సత్యవిస్మృతిచే వంచించబడును. మనోవృత్తి యోగిపోవలెను. చిత్తశుద్ధి చేకూరవలెను. అశ్రాంత ప్రకృతిని మహాన మావహింపవలెను. అప్పుడా శాంతిలో, “ఆ మహానములో ఆధ్వని రాహిత్య నిర్మల గంభీరతలో మనస్సును తేజమావరించును. ప్రమాదములు బాసి పోవును. కోరికలు తిరుగ పుట్టకుండ యున్నంతకాలము జ్ఞానోదధి యడుగుభాగమున శాంత్యానందములు తాండవించును. పైభాగమున స్ఫటికస్నిగ్ధత, నిర్మలత్వము, విజ్ఞానము స్థాపితమగును. యథార్థజ్ఞానమే యథార్థ

కర్మకు బ్రమాదరహితమైన మూలాధారము; “యోగః కర్మ సుకాశలం”.

యోగియొక్క జ్ఞానము కామచోదితమైన సామాన్య మనోజనక జ్ఞానమువంటిదికాదు ; అది బాహ్య విషయముల నాధారముగా గొనునట్టియు, ప్రత్యక్షానుమానములను సూత్రగాగొనునట్టి శాస్త్రోద్భవజ్ఞానమును, ప్రాపంచిక జ్ఞానముచేకలుగు హేతుజ్ఞానమును కాదు. భగవంతుని కర్మకలాప విభానము యోగికి తెలియును; విషయములు మోహపఞ్చుననియు, జరుగు ననుకొన నట్టివే తరుచు జరుగుచుండుననియు నత డెఱుగును. అతడు హేతుజ్ఞానమునుండి విజ్ఞానమను ప్రత్యక్ష తేజోమయజ్ఞానమును చేరుచున్నాడు. కామచోదిత మనస్సు సుఖదుఃఖములు, మంచిచెడుగులు, సంతోష విచారములు అను దుర్బల ప్రతిద్వంద్వములచే నుక్కిరిబిక్కిరియగుచుండును. అదెప్పుడును మంచిని, సంతోషమును, సుఖమును సొందుటకే ప్రయత్నించుచుండును. అదృష్టములు సంభవించునపు డది యుబ్బిపోవును. దురదృష్టములు సంభవించినపుడు కృంగిపోవును; కొద్యైపోవును. కాని యోగియొక్క తేజోమయదృష్టి సర్వత్ర మంచినే చూచును. అతనికి ప్రీతియు మంచికే దారిచూపుచుండును. అతనికి భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, సర్వమంగళుడు ; పైకి కాన్పించు చెడుగు, మంచికి సూక్ష్మమార్గమని యత డెఱుగును. అసంతోషము సంతోషమును కూర్చుటకు విభాయకమార్గమని యత డెఱుగును. దుర

దృష్ట మత్యంతి యదృష్టమును బడయుట కవసరమని యతఁడెఱుంగును. అతని బుద్ధి ద్వంద్వభానిసత్వమునకు తలయొడ్చినది.

కనుక యోగిచేష్టలకును సామాన్యమానవుని చేష్టలకును యెంతో వ్యత్యాసముగలదు. అతఁ డెప్పుడును చెడుగుకే తలయూపునట్లును, దురదృష్టమును పోగొట్టుకొను ప్రయత్నములను బుద్ధిపూర్వకముగా విడనాడునట్లును, దుర్మరచ్యాన్యమును, కార్యమును సహించుకొను మహత్ములుచేయుచుండు ప్రయత్నములకును ఉద్యమములకును యనంగీకారమును చూపునట్లును కాన్పించును; అతని కార్యములన్నియు పిశాచ వత్తుగా నుండును. లేదా కార్యాచరణకు గడంగవలయునని ప్రజలనుకొనునపు డతడు నిశ్చలుడుగా నూరక యుండుటచేతను, బ్రంహ్మాండభాండము నెగురగొట్టునట్లు మహోపన్యాసముల నీయవలయునని వారనుకొనినపు డతడూరక మానము వహించియుండుటచేతను తీవ్ర, గంభీరభావాందోళన యవసరమైనపు డతడు చలించక నిశ్చలమానసుడై యుండుటచేతను మానవులతనిని జమడు, చైతన్యరహితుడు, మొద్దు, రాయి అని పిలుతురు. అతడు కర్మచేయునపు డతనిని పిచ్చివాడు, ఉన్మత్తుడు, శుంఠ, లేక వెర్రివేషకాయఅని పిలుతురు; అతని కర్మలన్నియు లక్ష్యశూన్యము లేక అర్థరహితముగను, అడవి స్వభావము గలవిగను, క్రమాభావముగను, జ్ఞానమును జయమును గ్రహించజాలనట్టి

శుద్ధ మొద్దబాబ్బయి కర్మవలెను లేక యీప్రపంచము నకు పనికిరానట్టి ప్రయోజన దృష్టులచే ప్రచోదితములై నట్లును కాన్పించును. అత డనుగమించు జ్యోతి ఇతరుల కుండదనుట సత్యము. లేదా యది వారి కంధకార మగును. వారికేవి కలలవంటివో అతని కవి పరమసత్య ములు; వారి కాత్రియే యతని దినము. ఈభేద దృష్టుల కు కారణమేమన వారు తర్కప్రతర్కములు చేయు చుండ నతడు గ్రహించును; తెలిసికొనును.

మాన ముద్రను వహించుట; గంభీరతను దాల్చుట; తేజోమయాన్వితమగు చిత్తప్రశాంతతను జెందుట—అమృత త్వమునకు కారణము; ‘అమృతత్వాయ, కల్పతే,’ ఇదియే, మన ప్రాచీన నాగరికత యొక్క ఆదర్శపురుష లక్షణము; ‘ధీర’ పురుషలక్షణము. ఇది చైతన్య రహితమైనదిగాదు; మొద్దుగాదు; తమస్సు కాదు. తామసునియొక్క తమోగుణము తన చుట్టఁపట్లనున్న శక్తులను స్తంభీభూతము చేయును. యోగియొక్క మానము, సృష్టి, స్థితి, లయములను చేయును. వాని కార్యము లుత్కృష్ట ప్రకృతిశక్తుల ప్రచండ ప్రచోదనశక్తికి మఱింత యుద్వేగమును కలుగ జేయును. వాని అగాధమైన ఆంతరంగిక గంభీరత, క్వచితుక్వచితుగా వినవచ్చుచుండు భాషాతరంగముల తోగూడిన క్రియాబాహ్యమును ఉపరితలమున కలిగి యుండవచ్చును. పైకి వినిపించు ప్రపంచ రొదచేతను, బుద్బుద విషయములచేతను మానవులు భగవల్లీలలోని

యథార్థతను గానజాలనట్లే యోగియొక్క కర్మలను కూడ వాడు గ్రహించజాలడు. అతని యంతరంగము వేరు, బహిరంగము వేరు. అతని బహిరంగ మంతరంగమును చూపజాలడు. వాగ్మలమును, కర్మబలమును కూడ గొప్పవనుటకు సందియములేదు. జెరిగోగోడలు ఫిరంగిధ్వనుల చేతనేగదా కూలినవి? కాని కర్మకలాపము కొఱకు మహాశక్తులను తయారుచేయుచుండు మానగంభీరతాశక్తి యనంతము ; అసారము.

పురుషత్రయము

ఈదృశ్యప్రపంచము నంతను ఉజ్జీవింప చేయు చున్న చైతన్యజ్యోతియొక్క యథార్థస్వభావమెద్ది? దానికిని మనకునుగల యథార్థ బాంధవ్యమెట్టిది? సమస్య లలోకెల్ల సమస్యయైన, ఈ పరమోత్కృష్ట వేదాంత సమస్యకొరకే మానవకోటి నిరంతరాయ ప్రయత్నము లను సలిపినది. మాయావాదులు ఈదృశ్యప్రపంచము మిథ్యయందురు. ప్రపంచవాదులు చైతన్యజ్యోతియే మిథ్యయందురు. ఈదృశ్య ప్రపంచ మద్వితీయవిశ్వాత్మ తేజోవిరాజమానమైన నిర్మలశాంతి సముద్రముపై తృటిలో నదృశ్యమగు మేఘచ్ఛాయ యని మిథ్యా వాదులందురు. చైతన్యజ్యోతి, విషయప్రచాలనచే కలుగు తాత్కాలిక ఫలితమని ప్రపంచవాదులందురు. ఆచార్య యెల్లుత్పన్నమయ్యచో మాయావాదులు చెప్ప జాలరు. అది 'సత్' (ఉన్నది) అనియు, అయ్యను 'అసత్' (లేనిది) అనియు అందుచే ననిర్వచనీయమనియు వారొప్పు కొనెదరు; జడమునందు చైతన్య మెల్లుత్పన్నమయ్యచో ప్రపంచవాదులు చెప్పజాలరు. వారు దాని యభివృద్ధిక్రమ

మును, దాని కార్యవిధానమును నేకరువుపెట్ట నారంభించి దాని నిర్వచనలోపమును తమ పరిశోధనా బహుళములచే పూర్తిచేయుదురు. కాని అంతరంగమును బహిరంగమునుకూడ తిలకించుచుండు మానవాత్మ శంకరునితోగాని హేకెలుతోగాని తృప్తిపొందుటలేదు. అది దృశ్యప్రపంచమును సర్వత్ర చూచుచున్నది. అది చైతన్యమును సర్వత్ర చూచుచున్నది. అది రెంటిని అంగీకరించునట్టి, యిముడ్చునట్టి, వికలముచేయునట్టి నిర్వచనము కొఱకే చూచుచున్నది. అది రెంటిని సమన్వయము చేయును; గాని దేనిని విడనాడజాలదు.

ఉపనిషత్తులు ప్రపంచము అయథార్థమని యెచ్చటను చెప్పుటలేదు. అవి దాని కతీతమైన బ్రహ్మముతో ప్రపంచము నైక్యము చేయుచున్నవి. ఆతడొక్కడు, అద్వితీయుడు; సర్వమును ఆతడే. అంతయు బ్రహ్మమేయైనచో బ్రహ్మేతరమైన దేదియులేదు. కనుక నీ సర్వప్రపంచస్థితి ఈ “సర్వమిదం” స్థితి బ్రహ్మయొక్క ఏకత్వమున కెంతమాత్రమును విరుద్ధముకాదు. ఇది భేదమును నిరూపించజాలదు. ఒకేచైతన్యము తన్ను తాననేక దృష్టులనుండి తిలకించుకొనుచున్నది. ప్రతిదృష్టియు నితరదృష్టుల జ్ఞానమునుకలిగి వాటిస్థితి ననుభవించుచున్నది. భావములు, తలంపులు, ఊహలు, అనుభవములు, నామరూపములు, చలనములు, ఉదేయములు - మొవలగు సపారపారావారప్రవాహము, అనాదిగా, అనంతముగా, నిరంతరాయముగా, పైకిలేచుచు

నభోమణినంటుచు, గుభాలునకూలుచు దృక్పథమునుండి
మాయమగుచు నిరంతర ప్రయాణమును సాగించు
చున్నది. ఒకేచైతన్యమే యీ ప్రవాహముద్వారా తన
యనంతకోటి యాత్మరూపములతో తననుతానే ప్రవ
హింపజేసుకొనుచున్నది. ఒకేసముద్రము, అనంతకోటి
తరంగములు. ఇందులో నొకయాత్మరూపము తన పర
మావధిని జేసుకొనవచ్చును. కాని అంతమాత్రముచే
దృశ్యప్రపంచము మాయము కాజాలదు; నశించజాల
దు. ఒక్కటైనది (సముద్రము) శాశ్వతము; కనుక అనే
కము పైనవి (తరంగములు) కూడ శాశ్వతములే యగు
ను. సముద్రమున్నంతకాలము తరంగము లుండితీరునని
వేఱుగ చెప్పవలెనా?

సముద్ర కల్లోలములో, విశ్వప్రకృతి మాధుర్య
లో, పురుషుడు లేక ఆత్మ నిత్యుడు, సర్వగతుడు,
స్థానిుడు, అచలుడు, సనాతనుడు. ఈ విశ్వమంతటిలోను
పురుషుడు లేక ఆత్మ ఒకటే; ఈ విశ్వకల్లోలమునంతను
జరిపించు ఆత్మ ఒకటే, అనేకములుకావు. వ్యక్తులలోని
పురుషుడు ఒకడే త్రివర్తనుడై యున్నాడు; మూడువిధ
ములుగా నున్నాడు. ఉపనిషత్తులలో నొకచెట్టు, పెండు
పక్షులుగల యుదాహరణముకలదు. ఒకపక్షి ఆ చెట్టు
పండును తినుచున్నది. రెండవసక్షి మరియొకఉన్నత
శాఖపై కూర్చొనియున్నది; అది ఫలమును తినుటలేదు.
కాని తనతోడిపక్షిని చిద్విలాసముగా పరీక్షించు చున్న
ది. ఒకటి ఈశుడు అనగా ఆత్మేశుడు, తనకు తానే

ప్రభువు. రెండవది అసీశుడు, పరవశుడు. తనకుతాను ప్రభువుకాదు. ఫలమును అనుభవించుచున్నపక్షి పైకి తలయెత్తించూచును. పైన సాక్షిసూతముగా నానందించుచున్న రెండవపక్షి కాన్పించుచుండును. మొదటి పక్షికి దానియుత్కృష్టత గోచరించి యిదికూడ దానితో పొంగిపోవును. వెంటనే దానిదుఃఖము, మృత్యువు, దాస్యము, మాయ, అజ్ఞానము అంధకార తీమిరమంతయు నశించును.

ఆ పక్షులు రెండును అనాదిపురుషులు, వాటికి పుట్టుకలేదు. ఆచెట్టు మధుర, ఆమల ఫలములనిచ్చు అనాదిస్త్రీ. దానికి పుట్టుకలేదు. ఒకపురుషు డా మాధుర్యమును గ్రోలుచున్నాడు. మఱియొకడు దానిని దూరముగా నుంచెను. ఈ పురుషు లిద్దరిలోను ఒకడు అక్షరపురుషుడు ; రెండవవాడు ఊరపురుషుడు ; ఒకనికి నాశనములేదు; మరొకనికి నాశనముకలదు. ఆచెట్టు లేక స్త్రీ, ప్రకృతి, విశ్వశక్తి. ఊరపురుషుడు ప్రకృతిలోనుండి, ప్రకృతి ననుభవించు ఆత్మ. అక్షరపురుషుడు ప్రకృతిపై నుండి దానిని పరీక్షించుచుండు ఆత్మ. ఆచెట్టు మీద కూర్చొనక దాని నాక్రమించుకొని, దానిని కలిగియుండి, ఆత్మేశుడేగాక సర్వేశుడుకూడనైనవాడు మఱియొకడు కలడు. ఆతడు ఈక్షరాక్షరలకంటె యుత్కృష్టుడు. ఆతడు పురుషోత్తముడు ; భగవంతునితో నైకమైన ఆత్మ; విశ్వాత్మ. గీతలో 15-వ అధ్యాయములో నీపురుషత్రయమును గుఱించి యిట్లు వివరింప

బడియున్నది. “ఈప్రపంచములో ఊరాక్షరులను నిద్దురు పురుషులు కలరు. సర్వభూతములు ఊరుడు. అక్షరుడు కూటస్థుడు ; పైనుండువాడు. అవస్థాత్రయమగు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తులలోనుండి, వాటి నుజ్జీవింప చేయుచుండు పరంధాముడు, పురుషోత్తముడు, లేక పరమాత్మ మజియొకడు కలడు.” 13-వ అధ్యాయములో నీపురుషులలో గలభేదమును గుఱించి చెప్పచు శ్రీకృష్ణుడు ప్రకృతిని, వ్యక్తులలోనున్న ఆత్మ భగవంతులకునుగల సంబంధమును విశదీకరించియున్నాడు. “ప్రకృతియే, కారణగుణ కర్తృత్వములకు హేతువగుచున్నది. పురుషుడు భోక్తయగుచుండుటచే నుపదుఃఖములకు కారణమగుచున్నాడు. ప్రకృతిలోనున్న పురుషుడే ప్రకృతిగుణ త్రయమైన సత్త్విరజస్తమోగుణములచే సృజింపబడు సృష్టి, స్థితి, లయములను, ఆగ్రహానుగ్రహ నిగ్రహములను, తేజోభ్రమాంధకారములను, సత్త్విరజస్తమస్సులను అనుభవించుచుండును. గుణసంగముచేతనే ఆత్మ ఉత్కృష్ట నికృష్టయోనులందు జన్మించుటకు కారణమగుచున్నది. ఈ దేహములో నుద్రప్తగా, ఆమోదకుడుగా, భర్తగా, భోక్తగా, మహేశ్వరుడుగా నుండుపరమాత్మయే పురుషోత్తముడు.”

పరమాత్మ వ్యక్తిగతమాత్రముగా నుండదు. అది విశ్వమంతటను నిండియుండును. సర్వభూతములలోనుండు ఊహలు, అభిప్రాయములు, వర్తనలు అనుభవము, ఉద్రేకము, చలనము మొదలగువాటినిన్నిటిని ఆతడు తన ఆధ్యా

త్మిక భోగముకొనుటకు విలాసవస్తువుగా కలిగియుండును. కాని ఇవేవియు నతడుకాదు; ఇవి అతనిని నిరూపించజాలవు. నత్తగుల్లలు, చేపలు, ముత్యములు, రత్నములు మొదలగునవనేకములు సముద్రములో నుండును. కాని నత్తగుల్ల సముద్రముకాదు. చేపలు సముద్రముకాదు. కాని అవి పీటన్నిటిని, తనయందు కలిగియుండునది. వ్యక్తిస్థితిని బలపఱచుటకును, సృష్టించుటకును యిట్టి విశ్వాత్మ అవసరమయ్యును అది వ్యక్తిస్థితిని నిర్వచించి దాని నధిక్ష్టజాలదు. అది కొంత తనలో నిలువచేసికొని కొంత నిచ్చివేయును. ఈ యర్థాంశమే, వ్యక్తిమానవుడు. “నాలోనున్న ఒక సనాతనాంశమే జీవుడగుచున్నాడు.” జీవుడే, వ్యక్తియే ఊరపురుషుడు. ఆత్మానంద పరవశత్వము నొందుచు, ప్రకృతిలీల కుదాసీనుడై, దాని నసక్తతతో పరీక్షించుచు, తా నెంతమాత్రమును బద్ధుడుగాక, సనాతనాత్మస్థుడై, సనాతన స్వతంత్రుడై, తన యచల, ప్రశాంత, నిర్మలస్థితిపై ప్రకృతిచాయను గ్రహించుచు చెట్టుపై కూర్చొనియున్న పక్షియే ఈ జీవునకును పరమాత్మకును మధ్యనున్న అక్షరుడు. ఈ అక్షరుడే మన నిజాత్మ: అది యగుటయే మన దృశ్యప్రపంచమునుండి, నశ్వరప్రపంచమునుండి విడివడుట. ఇది లేనిచో మనకు జరామరణములనుండి, సుఖదుఃఖములనుండి, పాపపుణ్యములనుండి మోక్షమే యుండదు; మనము తలపులేని పంజరములోనుండి పారిపోవుటకు రైక్కలను టపటప యినుపకమ్మలమీద కొట్టుకొనుచు

ఘోరిని గానని పక్షివలెనుందుము ; సుఖదుఃఖములు, రామరణములు, పాపపుణ్యములు ఈయత్కృష్టజీవిత కీళిని సలుపుటకు తాత్కాలికముగా యేర్పడినసూత్రములుగాగాక, శాశ్వతబ్రహ్మకల్పములుగా నట్లే యుండి గోవును. మనము మనచిత్తిమువచ్చినపు డాడుకొనుచు నీనపుడు మానివేయుచు భగవంతునితో కేళి సలుపు స్వితంత్రచెలికాండ్రముగాక బలవంతముగా నీడ్చుకొని గోబడు నటకుల మగుదుము. మన మక్షరపురుషునితో వెక్కిరియును గ్రహించినపుడే అజ్ఞాన తిమిరమునుండి, కామరాగమునుండి, కర్మబంధమునుండి ముక్తినిగాంచు ఁము. సాంఖ్యవేదాంతము ప్రకారము అక్షరదొక్కడే ముండి తరుడులేనిచో భేదానుభవములకు హేతువుండదు. భిన్నవ్యక్తులేయుండరు. ప్రతివ్యక్తి ఇతర వ్యక్తుల సలెనే యుండును. ప్రకృతిలోని ప్రతి ఆత్మయొక్కవృద్ధియు, అనుభవమును పోతపోసినట్లు ఒక్కమాదిరిగనే యుండును. తరపురుషుడే సర్వభూతములును అయి యున్నాడు. సచేతన యనికీయొక్క విశ్వగతస్వభావము లోని ఒక్కొక్కభాగము,రూపాత్మకసంభూతియం దొక ప్రత్యేకజీవునితో సక్తమై భిన్నానుభవములను,భిన్నాభిప్రాయములను, భిన్నవతకానములను కలుగజేయుచున్నది. భగవంతునిలోని ఒకయంశము జీవు డగుచున్నాడు అను గ్రావమున కిదియేయర్థము. ఒకసారి నిశ్చయమైన, ఈ స్వభావ మెన్నటికి మార్పుకొండదు. ఇది వివిధములైన నయంశములనే,వివిధకాలములలో వివిధపరిస్థితులలో

తా ననుభవింపవలసిన అభివృద్ధి కనుకూలించు వివిధ శరీరములలో, వివిధక్రియాశీలములలో ఆవిర్భవించుచుండును. కనుకనే ప్రకృతిలోనున్నపురుషుడు సనాతనుడు, స్థిరుడు, అచలుడైనను, క్షురుడు మార్పునొందువాడు చలించువాడు అని యందురు. కాలకారణస్థలములలో పొందుచుండు వివిధానుభవములచేతనే నది క్షరమగుచున్నది, అక్షరుని యనుభవమాత్మకము; కాల, కారణస్థలములకది అతీతము; అదివాటి నెరుంగును; ప్రకృతియొక్క నిరంతరానేక తుంగోత్తుంగ ప్రవాహము దాని నంటజాలదు. పురుషోత్తముని యనుభవము ప్రకృతిలోను నెలుపలనుకూడ కలదు. అది అన్ని యనుభవములను భోగములను ఆశ్లేషించుచు వాటిలోని నిజతత్త్వమెయ్యుండును.

క్షిరపురుషుడు అభివృద్ధిని నిశ్చయించునుకాని దాని నతడు నడుపడు. ప్రకృతి, విశ్వశక్తి, కార్యకారణధర్మము ననుసరించి అభివృద్ధిని నడుపుచుండుటచే నదియే నిజమైనకర్త; ఆత్మ కర్తకాడు. అతడు తనకర్తయైన ప్రకృతియొక్క కార్యఫలముల ననుభవించు ప్రభువు. అతడు ప్రకృతి మోహముచే దానియందు సక్తుడై ఆత్మవిస్మృతికొంది, కర్మత్వమును తనపైనా పాదించుకొని, ఆత్మేశ్వరత్వమును పొగొట్టుకొని కారణబద్ధుడై, కాల దేశములందు తగుల్కొని తానామోదించిన కర్మచే తానే బద్ధుడగుచున్నాడు. దైవాంశుడగుటచే నతిడాతని స్వరూపముగానే, అతని స్వభావముననే

సృష్టింపబడినాడు. కనుక భగవంతు డేమగుచున్నాడో
 ఇతిడును నదేకాగలడు. అతడు తనకుతానే ధైచ్చిక
 ముగ నంగీకరించి తెచ్చిపెట్టుకొనిన కాల, కారణ,
 స్థలములకు బద్ధుడగుచున్నాడు. అతడు సాక్షి, అతడు
 పరీక్షించుచుండుటను మానివేసినచో నాటకమే ముగిసి
 పోవును. అత డామోదకుడు, అతడు దేని నామోదించుట
 లేదో అది వృద్ధినుండి తగ్గిపోవును. అతడు భోక్త; అత
 డుదాసీనుడైనచో వ్యక్త్యభివృద్ధి యుండనేరదు. అత
 డు భర్త; అతడాధారమును, శరీరమును, భరించుట
 నూనినచో శరీరము పడిపోవును, నాశనమగును. అతడు
 మహేశ్వరుడు. ప్రకృతి ఆతని ఆనందముకొఱకే పని
 చేయుచున్నది. అతడు ఆత్మపదార్థము. అతనిరథము,
 ఆతనిశరీరము, ఆతని ఆత్మప్రకటనకొక నాథనము. కాని
 అతని ఆమోదములు, తిరిస్కారములు, ఆజ్ఞలు ఇవన్ని
 యు తక్షణమే, ఏకకాలమందే ఏకదేశమందే అప్పుడే
 అచ్చటనే, ఒకేసారి సర్వాధికారప్రయోగముచే ఒల
 వంతముగా పనిచేయజాలవు. కాలము గతించవలెను,
 స్థలము మారువలెను. కార్యమునకు కారణము పనిచేయ
 వలెను. ఆ కార్యవ్యవధి ఒకక్షణికమే కావచ్చును, లేక
 శతాబ్దములు కావచ్చును. మార్పుకొద్దిదే కావచ్చును.
 గొప్పది కావచ్చును. ఇక్కడే జరుగవచ్చును, మఱి
 యొక జన్మములో జరుగవచ్చును; పని ప్రత్యక్షముగా
 జరుగవచ్చును, అప్రత్యక్షముగా జరుగవచ్చును; విధా
 నముల ఏకీకృత మతిశీఘ్రముగ జరిగి మానవు లనుకొను

అంతర్నితాత్మ శక్తి

ఈ ప్రపంచమొక గొప్ప దాగుడుమూత అట వంటిది ; ఇక్కడ జడమువెనుక నాత్మయు, అయథార్థమువెనుక యథార్థము దాగొనియుండును. అయథార్థమే యథార్థవేషమును వేసుకొనును. యథార్థము అస్పష్టముగా అవార్తవిక ఛాయవలె కనబడును. దృశ్య ప్రపంచములోని మోహనాకారము, దాని ధర్మములు మానవులను మోహపఱచి బానిసలనుచేయును. “ఈ జగత్తు ఒక యద్భుతయంత్రము. ఇది తన నిజశక్తిచేతనే కదలుచున్నది. దీనికి నాయకు డక్కరలేదు. సృష్టికర్త అవసరములేదు; ఇదెప్పుడును దానంతటదే కదలుచుండును” అని మన మందుము. మన మర్థసత్యముచే కండ్లు కప్పబడినవారమై, ప్రపంచము కర్తలేని యంత్రమనుటకు బదులు నిజముగానున్న యొకస్థితి మాత్రమేయని యు అదియొక యంత్రముకాదనియు తెలియజాలకున్నారము. హిందువులు ప్రపంచమునకును భగవంతునకును గల సంబంధమును తెలియజేయుట కనేక సాదృశ్యములను కలిగియున్నారు. కాని యంత్రమను భావము

మాత్రము వారిలో కానరాదు. తేజస్సు, దాని సహస్ర కిరణములు ; సాలెవురుగు, దాని తంతువులచే నిమింప బడువల ; ప్రతిఅణావును ఉష్ణతో నిండియుండు ఉష్ణ నీటి స్రావము. ఇట్టి సాదృశ్యములే మనలో కాన్పించు ను. ఈప్రపంచము జాగ్రత్స్వము, మూర్తిత్వమును ధరించిన దృశ్యము, అట్టి దృశ్యములతో గూడిన జ్ఞానరాశి. ఈదృశ్యములే వివిధ భావప్రకటనలు ; ప్రతిభావము మాధుర్యగోందజాలనట్టి ఒకే సత్యముయొక్క రూపము. అంతరంగముననున్న దే బహిరంగమగుచుండును; నూతన సృష్టి ఏదియులేదు. 'సత్' అయినది 'అసత్' కానేరదు. 'అసత్' అయినది 'సత్' కానేరదు. అనగా లేనిది సృష్టింప బడలేదు, ఉన్నదినశించదు. అది తననుతాను అంతరితమొనర్చుకొనవచ్చును. సనాతనత్వములోని సర్వము సనాతనమే. అతిపురాణమైనదేది? ఆత్మ. ఏకమైనదేది? ఆత్మ. ఎప్పుడును ఉండునదేది? ఆత్మ. కాలములోను, స్థలములోను ఉండునదంతయునేది? ఆత్మ. కాలమునకును, స్థలమునకును దాటియుండునదేది? ఆత్మ. మనమట్లేల భావించవలెను? వేఱులేనట్టి, సనాతనస్థుడైన ఒకడే, వేరుగలిగినట్టి అనేకత్వమునకు శాశ్వతమును కల్పించుట చేత. ప్రపంచములోని జడపదార్థము మొత్తముపైన హెచ్చుటగాని తగ్గుటగాని లేదు. అదెప్పుడును ఒకే మొత్తము. ప్రపంచములోని మొత్తము శక్తికికూడ నట్లే హెచ్చుటగాని తగ్గుటగాని, లేదు. ఆత్మయునట్టిదే. రూపములోనికి తీవ్రముగా కదులుచు ప్రవహించుచుండు

శక్తియే పదార్థము. శక్తిఅని మనము పిలుచు కదలికను ప్రకటించునదేదో అదియే ఆత్మ. ఆత్మఒకశక్తి, ఒకస్థితి; జడపదార్థము శక్తియు, రెండునుఆత్మలోని కదలికలు, చలనములు, చూత్రమే అగుచున్నవి. శక్తి స్థితులు ఆనందముతో కలసిన, సచ్చిదానందము; ఇదియే సనాతనమైన వస్తుత్వము. కాని ఈశక్తి కదలిక కాదు. అది జ్ఞానము, లేక భావసత్యము. జ్ఞానము చలనమునకు కారణముకాని, చలనము జ్ఞానమునకు కారణముకాదు. కనుక ఆత్మయే సర్వమును అగుచున్నది; అది ఏకైకము. సచ్చిదానందములు మూడును నాని త్రివిధ ప్రకటనలు.

ఆత్మ మహత్తు (ప్రజ్ఞ)గా ఆవిర్భవించుకొనుటే ప్రపంచమునకు సోతువు. ఆత్మ దానిస్థితియందది ఒక్కటి గనే యుండును. అదియే ప్రజ్ఞగా మాజీనష్పడు ఏకత్వమును విడువకుండ బహుత్వమును గుణించుకొనుచున్నది. మనమాచెట్టునుచూచి “ఇక్కడ ఒకపదార్థమున్నది, ఒకవస్తువున్నది” అని యనుచున్నాము. ఈ చెట్టు ఎక్కువన్నమైనది? అని ప్రశ్నించు నపుడది విత్తునుండి పెరుగుచున్నది, లేక పరిణామము నొందుచున్నది అని చెప్పుచున్నాము. కాని పెరుగుట, పరిణామము నొందుట అనునది ఒక విధానముయొక్క క్రమఫలితమును వెల్లడించునుగాని, ప్రాప్తకు సమాధానముకాదు. అది ఆ విధానమునకు కారణమునుగాని, విధానమునుగాని విశదపఱచుటలేదు. విత్తనమునుండి చెట్టే ఏల కలుగవలయును? మరేదైన ఏల పుట్టకూడదు? అది

దాని స్వభావమని సమాధానము చెప్పను. కాని అదియే దాని స్వభావమేల కావలెను? దానినుండి ఇంకొక చెట్టు పుట్టకూడదా లేక మఱియొక రూపము రాకూడదా? అది దానిధర్మము అని సమాధానము చెప్పను. అదియే దానిధర్మమేల కావలెను? ఇక్కడ అది అల్లున్నదిగనుక అట్లేయుండును అని చెప్పవలెను. అట్లేలజడగవలెనో ఎవ్వడును చెప్పజాలడు. దానిధర్మమది, దానిస్వభావమది అని మనము చెప్పుటలో మన మొక భావసత్యమునుగూర్చి నూచించుచున్నాము. మన మేవస్తుప్రమీదగాని, శక్తిమీదగాని మఱి దేనిమీదగాని చేయివైచి “ఇదిగో దీనిధర్మమిది దీనిస్వభావమిది” అని చెప్పజాలము. విత్తనములో చెట్టుయొక్క భావ మంత ర్హితమైయున్నది. గనుక దానినుండి చెట్టు పరిణమించుచున్నది. అది రూపములో ఆవిర్భవించుకొనినవిధానమే గాని, నూతనసృష్టికాదు. నిరంతరాయమగు భావమే లేనిచో నియమబద్ధమైన ప్రపంచమేయుండదు. అంతయు యథాయథగా, తథాతథగా, సంభవించుచు నల్లకల్లోలముగా నరాచకముగానుండును. ఒకభావమును రూపములో ప్రకటించు, సృష్టించు, శాశించు ప్రజ్ఞయే లేనిచో, వస్తువులయొక్క ప్రకృతి యిది అను భావమే యుండదు. రూపము మారును, పుట్టును, నశించును, కాని దానివెనుకగల భావముమాత్రము సనాతనము. ఆవిర్భవించుకొన్నది, దృశ్యనూనమైనది రూపము. భావము, తత్త్వము, సనాతనము. రూపము మారును.

భావము సత్యము. కనుక హిందూవిశ్వాసుడు ప్రతి దానిలోను అంతర్హిత ఆత్మశక్తి నే చూచును. దానినే “ప్రజ్ఞాగా” విశ్వచేతనముగా, అచేతనములోని చేతనముగా, నిష్క్రియత్వములోని సక్రియత్వముగా మనము చూచుచున్నాము. ప్రజ్ఞయొక్క శక్తి నే పాశ్చాత్యులు ప్రకృతి యందురు. చెట్టు దానంతటదే రూపమును దాల్చుటలేదు. అదట్లు చేయజాలదు. దానిలోనున్న అంతర్హితప్రజ్ఞాశక్తియే దానికా రూపము నిచ్చుచున్నది. ఆశక్తియే మానవుని వీర్యములోనుండి ఆచిన్న బిందువు తోనే, అలవాటులను, వర్తనమును, వివిధభావములను జనింపనున్న శిశువులోనికి గొంపోవుచున్నది. కనుక పితృగుణానువృత్తి సత్యము. కాని బీజములో, ‘ప్రజ్ఞా’ అంతర్హితముగా నుండనిచో పితృగుణానువృత్తి అసత్యము, అసంభవము, అసమర్థసియము. ఈశక్తియే మానవ హృదయములోను మనస్సులోను, శరీరములోను, కూడ కలదు. అంతర్హితశక్తి శరీరముమీద అధికారమును గలిగియుండుటచేతనే, తన ముద్దరను శరీరముమీద వేసియుండుటచేతనే, శరీరములో తన్నుదా ప్రకటించుకొనుటచేతనే శరీరము మనిషియొక్క వ్యక్తిత్వమును ప్రకటించుచున్నది. కనుకనే ఏ రెండుముఖములుగాని, ఏ రెండురూపములుగాని, చివరకే రెండు వేలుముద్దరలుగాని ఒక్కమాదిరిగా నుండుటలేదు. శరీరములో ప్రతి భాగముకూడ నేదోయొకవిధముగా దాని వ్యక్తిత్వము నే వెల్లడిచేయుచున్నది. మనస్సులోను, హృదయము

లోనుకూడ అంతర్హిత ఆత్మశక్తియే ప్రకటనమగుచున్నది. కనుక మనుష్యులు, కుటుంబములు, జాతులుకూడ ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వమును కలిగి ఒక్కొక్క అలవాటును, భావమును, ఊహాపోహను కలిగియున్నారు. కనుకనే మానవులు ఒకేమాదిరిగను వివిధములుగను కూడ నున్నారు. ఒకేఆత్మ అన్నిభూతములలోను యుండి తనను తాను ప్రకటించుకొనుట కనువగు వివిధభావములను, రూపములను దాల్చుటచేతనే మానవులలో శారీరకముగాను, నైతికముగాను, ఆధ్యాత్మికముగాను ఆన్యోన్యములు, ప్రతీకారములు జరుగుచున్నవి. ఈఅంతర్హితాత్మశక్తియే కార్యములలోను, ప్రపంచాద్భుతగతిలోను వ్యక్తమగుచున్నది. ఇతడే కాలపురుషుడు; సూర్యుల మార్పులలోను, అనేక శతాబ్ద విధానములలోను నున్నదీ ఉద్దేశ్యమే. ఇదియే మూలపరిణామమును సంభవముచేసి దానికొక మాగ్నమును, సాధనమును, పరమావధిని యేర్పఱచుచున్నది. “అన్ని వస్తువులను అనాదినుండి పరిపూర్ణముగా శాసించున దీఈశుడే”

ఉపనిషత్తులలో నత్యంత ప్రాచీనరూపములో నున్న వేదాంతము దీనినే బోధించుచున్నది. ద్వయితాద్వయిత విశిష్టాద్వయితములు ఏకము (భగవంతుడు) నకును అనేకమునకును గలసంబంధమును చూచువివిధ మార్గములుమాత్రమే. ఇందేయొకటియు వేదాంత శబ్దమును తమవశము చేసికొనజాలవు. అనేకములు ఏకము యొక్క ఆవిర్భావములుమాత్రమే; కనుక అద్వయి

తము సత్యము. భావసత్యములును సనాతనములే; అవి ఒకసారి ఆవిర్భావ మగుచో నవి యిదివరకును ఆవిర్భవింప బడియుండవలెను. ముందును ఆవిర్భవింపబడును. కనుక విశిష్టాద్వయితముకూడ సత్యము; అనేకములు ఏకములో సనాతనముగనే యున్నవి; అవి ఒకప్పుడు ఆవిర్భవ మగును; ఒకప్పుడుకావు. ఒకదృష్టిలో ఏకమును, అనేకములును, సారభూతమున సనాతనముగా, ఒక ఊయైనను, మఱియొకదృష్టిలో భావసత్యముయొక్క రూప మెప్పుడును, నది ప్రకటితమగు చైతన్యమునుండి భిన్నమగుచున్నది; కనుక ద్వయితము సత్యము. ఏకత్వము, సనాతనము, మాధులేనిదియైనట్లే ద్వయితము కూడ నిరంతరాయముగానే సంభవమగుచున్నది. ఆత్మయనంతము; సనాతనము; అపరిమితము. అట్లే అది ఆవిర్భవించుకొనుటకును అనంత, సనాతన, అపరిమిత శక్తినిగలిగి, అనంత ప్రదేశము ననంతకోటి జీవులతో (స్థితులతో) నింపుచుండును.

వ్యక్తి యు త్కృష్ట త

ప్రతి యుద్యమములోను, మానవకోటియొక్క ప్రతి సమష్టి కార్యములోను, కాలధర్మము, కాలపురుషుడు వ్యక్తమగుచుండును. ఈపేరులలోనే గంభీరభావము కలదు. జగదుద్ధారమునకు వినాశనమునకు హేతువుగ జగదీశ్వరయే, జగన్మాతయే మానవహృదయాంతరాళమున రహస్యముగా పనిచేయుచుండు మహాశక్తి. ఈశక్తి మానవప్రవాహములోను, మానవసంస్థలలోను, యుద్యమములలోను, ప్రపంచాభివృద్ధిని ప్రపంచజాతుల పరమావధిని స్థిరపఱచు తన యాంతగంగిక తత్త్వమగు మహాకాలములోను, వ్యక్తమగును. ఈకాలపురుషుడే సూత్రధారుడు, సంధానకర్త, చోదకుడు నై కాలములోనే తనపనిని నెరవేర్చుకొనును. ఆంతరంగమునుండి యొకసారి కదలికయు శక్తియు బయలుదేరినతోడనే, కాలపురుషుడును, జగదీశ్వరయు దానిని శిరసావహించి, తయారుచేసి, పక్వపరచి, ఫలోన్ముఖమునకు తెచ్చి కృతకృత్యతను గావించుడు. కాలధర్మము, కాలములోని భగవంతుడు ఒక నిశ్చయమార్గమును బట్టినపుడు ప్రపంచశక్తు

లన్నియుకూడ తమతమ సుస్థిర ప్రవాహముల నామార్గమునకే, విఘ్నశ్చిత్కారమునకే, మరలింప నిర్దేశింపబడును. దీనిని గ్రహించి యీపనికి తోడ్పడువాడీ ప్రవాహమును బుద్ధిపూర్వకముగా నభివృద్ధిచేయుచున్నాడు. దీని కభ్యంతరమును కలిగించునదికూడ దీనికి మఱింత బలమునే చేకూర్చును. ఇది ప్రవాతప్రకంపిత సముద్ర తరంగమువలె నొకప్పుడు మిన్నంటునట్లు లేచుచు, ఒకప్పుడఖిపతనమగుచు, ఒకప్పుడు జయజయధ్వానములతో జయభేరిని మ్రోగించి యుబికిపోవుచు, ఒకప్పుడు పరాభవమునకు పాల్పడి దైన్యముకొంది యధైర్యముచే తగ్గిపోవుచును రహస్యముగా పనిచేయుచున్న ఈశక్తి, విధికృత ఫలప్రాప్తికొఱకు పురోమార్గమునేబట్టి పోవుచుండును. మానవులు దీని కడ్డముతగులుదురుగాక! సహాయము చేతురుగాక! కాలప్రవాహము మాత్రము నిరంతరాయముగా కృషిచేయుచు, నిర్మించుకొనుచు, ప్రతిష్ఠించుకొనుచు, విఘ్నముల నన్నిటిని త్రోసివేయుచు జయించుచుండును.

శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన విశ్వరూపమును ప్రదర్శించి లోకక్షయముకొర కుద్భవిల్లిన కాలుడను నేనేయని చాటిననాటి మహాద్భుత కురుక్షేత్ర ప్రదర్శన మీగంభీరమానవాభిప్రాయమునే వ్యక్తపజచుచున్నది. “మనము మహాపాపమును చేయుచున్నారము. స్నేహితులను, సోదరులను, అశేషజనమును ధ్వంసముచేయు మహాద్రోహులము. నే నీపనిని చేయజాలను” అని

యజ్ఞుని ఉత్త్రునన్యాసమును గావించినపుడు శ్రీకృష్ణుడు
 దీనిని బుద్ధిచూండ్యమును తొలగించి గీతలో 11-వ అధ్యాయములోని వస్తునిజతత్త్వము నతనికిట్లు బోధించెను.

కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధోలోకాన్
 సమాహత్తు మిహప్రవృత్తః |
 ఋతే అపిత్యాం న భవిష్యంతిసర్వే
 యేవస్థితాః ప్రత్యసీకేశుయోధాః ||

తస్మాత్త్వము తిష్ఠ యశోలభస్వ
 జిత్వా శత్రూన్ భుంజత్యై రాజ్యంసమృద్ధం |
 మయైవేతే నిహతాః పూర్వమేవ
 నిమిత్తమాత్మిం భవ సవ్యసాచి ||

“నేనీ సర్వమానవలోకమును సంహరించుట
 కుద్భవించిన మహా కాలుడను. నాకార్యమమోఘము.
 నేనీజాతులను సంహరించుటకే వచ్చితిని. నీవు లేకపో
 యినను యుద్ధసన్నద్ధులైవచ్చిన ఉభయపక్షయోధులును
 నశించుట నిశ్చయము. కనుక లేమ్ము! శత్రువులను
 జయించి యశమును సంపాదించుము. సమృద్ధరాజ్య
 భోగము ననుభవింపుము. ఈ యోధులందఱును యిది
 వరకే నాచే చంపబడిరి. ఓ సవ్యసాచీ! నీవు నిమిత్త
 మాత్ముడవు కమ్ము! లేమ్ము!”

ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ప్రదర్శించిన యాత్మ
 ప్రదర్శనము కాలముయొక్క మందగమన విధానము

గాడు, అనేకదశలనుండి జాగ్రత్తగా తయారు యగు చున్నకాలమునే నాడు శ్రీకృష్ణుడు డొక్కతృటిలో ఫల ప్రదమగు కాలరూపమున యజ్ఞనునకు చూపించెను. ప్రతివాడును కురుక్షేత్రరంగమునకు అవశముగా పోవు చుండెను. కాని అట్లు వారెఱుగరైరి! ఈ మహానాశమున కర్థులుగులుటకు సర్వప్రయత్నములను చేసినవాడు కూడ తమ యుదాసీనతచేతగాని, కార్యములచేతగాని దానినే దోచాడముచేసిరి. దాని పేగమునకే తోడ్పడిరి. భవిష్యద్వివాశనదృష్టిని కలిగినవాడుకూడ విధివిధానము నాపజూచి విఫలులైరి. ఫలము నాశించక పనిచేయు నిష్కామ కర్మయోగియైన శ్రీకృష్ణుడుకూడ నిరర్థక హస్తినాపుర రాయభారమును గొంపోలేదే! కాని కాలము అప్రతిహత మయ్యెను. సముద్రముకొరకు త్వరపడు నదులవలె, దీపము నాలింగనము చేయుటకు రెక్కలను విడల్పు పురుగులవలె, అస్త్ర శస్త్ర సైన్యోపసైన్యములతోడను, రథ, గజాశ్వతురంగ బలములతోడను, నానావిధ వ్యూహములతోడను, బ్రహ్మాండ భాండమును బ్రద్రులుచేయు శంఖారావములతోడను, ఉద్ధతి భారతరాజులొకమంతయు హాహాకారములతో నోరు తెఱచుకొని వచ్చుచున్న కాలానల ప్రవేశము నొంది, భయానకదంష్ట్రాకరాశములందు భగ్నశిరస్సులును, ఖండిత శరీరులును నైరి. ఈశ్వర లీలలో బీభత్స భయానకములును. మాధుర్య సౌందర్యములునుకూడ ప్రదర్శింపబడును. కురుక్షేత్ర నటరాజవర్తనము లేకుండ

బృందావనకేళి పూర్తికాజాలదు. సంఘర్షణ నుండి సామరస్యమునకును, ద్వేషమునుండి ప్రేమకును, పోరు నుండి సౌభ్రాతృత్వమునకును, చెడుగునుండి పరిణామమును పూర్తిచేయుటకు బాధా పాపము మొదలగు వాటిని శివ శాంత శుద్ధానందములుగా మార్చుటకును, జరుగు ప్రపంచోత్కృష్ట సామరస్య విధానములో నీ రెండునుకూడ భాగములే యగుచున్నవి.

కాలప్రవాహమున కెవరడ్డుపెట్టగలరు? అత్యుత్కృష్టదశలోనున్న యొక యమోఘబుద్ధి బలప్రాధాన్యమైన నాగరితయొక్క యనూనప్రసూనములైన యోధులు, బలాఘ్నలు, వేదాంతులు, యోగులు రాజకీయ వేత్తలు, ప్రజానాయకులు మొదలగువా రెంతమంది భారతదేశమునప్పుడు యుండలేదు! ఇందులో నేకొద్ది మందియో ఒకపక్షమునుండి మఱియొక పక్షమునకు మాఱియున్నచో, నీమహా విపత్తంతయు జరుగకుండునట్లు కాన్పించునే! అట్లనియే అర్జునుడు తన గాండీవమును పారవేసెను. అతడు పాండవులలో మకుటము. అతడులేకుండ వారు జయించుట వట్టికల్ల; అతడు లేకుండ యుద్ధముచేయుట పిచ్చిపని. కాని అట్టివానికే కాలపురుషుడు విధిక్రమము తప్పదనియు, ఎంతటి యమోఘబలసగపన్నుడైనను దాని కెదురీదుచో నిర్విద్యుడగుననియు బోధించెను. నీవు లేకపోయినను యుద్ధమునకు సన్నద్ధమైవచ్చిన యాయుధయ పక్షములవారును నశించకమానరు! వీరు శరీరమాత్రముచేతనే యింకను

జీవించియున్నారు ; దానివెనుకనుండి కృతకృత్యతను బొందుత త్వముద్వారా వా రిదివరకే నాశనముజెందిరి. దైవరక్షణగలవారి నెవరు చంపగలరు ? దైవోపకారము లైనవారిని రక్షింప నెవరితరము ? చంపువాడు నిమిత్త మాత్ముడే యగుచున్నాడు; అతడు తెరచాటున జరిగిన పనిని బహిరంగమునచేయు సాధనమాత్రమే యగును. కురుక్షేత్రరంగమున జరిగిన ఘోరహత్యలలోని సత్యమే యీ ప్రపంచమున జరుగు ప్రతివిషయము వెనుకను, సృష్టి, స్థితి, లయహాపమైన లీలవెనుకను, యున్న సత్యము.

ఈ ప్రబోధలోని యుత్కృష్టత, యుత్కృష్ట పురుషులకుమాత్రమే చెల్లును. అమోఘ ఓరివర్తనము లను సాధించుటకు విఫలమే నియంత్రిత లైనవారిలో నీ మహాకాలశక్తి మూర్తీభవించును ; వారిలో కాలీశక్తి ప్రవేశించును. ఒకనిలో కాలీశక్తి ప్రవేశించిన తరువాత నది హేతువుకుగాని, సంభవాసంభములకుగాని లక్ష్యపెట్టదు. అది ప్రకృతిశక్తి. బాలుడు కేళీవిలాసము గా కందుకము నెంత తేలికగా పైకెగురగొట్టునో యట్లే యీశక్తి నక్షత్రమండలినంతను వాటిస్థానములో నుండునట్లు విసరివేయగలదు. ఈశక్తి కసంభవములేదు. ఇది ఘటనాఘటన కౌశలముగలశక్తి. ఇది స్వకీయ గుణములచేత నిగూఢమైన దేవాత్మశక్తి. దాని ప్రయోజనముల నది నెరవేర్చుకొనుటకు కాలముదప్ప మరేమియు దాని కవసరములేదు. అది కాలములో కదలుచు తన కదలికచేతనే దాని సాధనములను సృష్టించుకొని, సాధ్య

ముల నెరవేర్చుచు కృతకృత్యురాలగును. అది ఏయనా మకునికో యదృష్టవశమున చిక్కునదిగాక యర్హుడైన వానిని తానే నిశ్చయించుకొనును. ఇట్లు నిశ్చయించి కార్యసాఫల్యమగువఱకును వానిని విడువనేరదు; తనను విడువసీయదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణు డజ్ఞున కిట్లుచెప్పెను.

యదంహాకార మాశ్రిత్యనయోత్స్య ఇతిమన్యసే
మిధ్యేష న్యవనా యస్తే ప్రకృతిస్త్యాం నియోత్యతి॥

‘అహంకారముచేత నీవు “నేను యుద్ధముచేయును” అని దంభోక్తులాడినను నీ వచనములు మిథ్యావచనము లగును. ప్రకృతి నిన్ను నీపనికి కట్టివేయును; నిరోధించును,’ ఒకడు తనపనిని మానివేసినచో ప్రకృతి తనపని నతనిచే చేయించుకొని యతడు చేయవలసినపని నెరవేరినతరువాత మరయొకనిని వెదకికొనినదని గ్రహించవలెను. ఉత్కృష్టకార్యమును నెరవేర్చినవాడు నాశనము గావింపబడినచో నదియతడు తనలోనుండి పని జేసినశక్తిని యహంకారభావముచే తిరస్కరించుటచే నాశక్తియే వానిని, నెహాలియనును నాశనము గావించినట్లు, నాశనము చేయును, ముక్కముక్కలు చేయును అని గ్రహించవలెను. కొన్ని పరికరములు మూలధనముగా నుంచుకొనబడును. కొన్ని త్రోసివేయబడి ధ్వంసము చేయబడును. కాని మొత్తముమీద నన్నియును పరికరములే యగును. మహాపురుషులలోని మహత్త్వయిదియే! తమశక్తిచేతనే వారు ఘనకార్యములను ఘటింపచేయుట.

లేదు. వారిని నియోగించినశక్తికి వారు ప్రయోజనకారులు గుటచేతను, ఆ శక్తిచే వారు ప్రత్యేకముగా దానికొరకే కల్పింపబడుటచేతను వా రిహనిని సాధించగలుగుచున్నారు. శ్రాన్సు పరివర్తనమును తెచ్చిపెట్టినవారిలో మిరేబూ'వలె మరెవరును పనిచేయలేదు. తరువాత తడవ్వుచేయక ఏకప్రభుపాలన కుట్రలోజేచి వారికి కోహదమునిచ్చి, శ్రాన్సువిప్లవమును ప్రతిఘటించి నపు డది మహోత్కృష్టస్థానిని వీరుని కొరకాగిపోయినదా? కాలీదేవిత తనపాదమును వానిశిరమునమోపెను, దానితో తడంతరించెను. కాని విప్లవముమాత్ర మాగలేదు. ఇది యధాప్రకారము సాగెను.

అది కాలధర్మము; ఈశ్వరేచ్ఛ. అది యెప్పు టను నట్లేజరుగును. ప్రారంభదశలో తాముకొంత పాటు సడినంతమాత్రముచే మేము ఘనకార్యములను సాధించితిమను గర్వమున విర్రవీగు గర్వమతులందరును కాల ప్రవాహముయొక్క సుడిగుండములలో మునిగిపోవుదు రు. భ్రష్టయశోవంతులైన యిట్టివారి స్థానము నితరు లుంకరింతురు. విధిని తిరస్కరించక తమకు తామే కాలముచే ముందుకుగొంపోబడువారు మాత్రమే సజీవు లగుదురు. వ్యక్తులయొక్కయుత్కృష్టత అంతరంగమున నున్న సనాతనవిశ్వశక్తియొక్క యుత్కృష్టత మాత్రమే చుని గ్రహింతురుగాక.

చింతనయు - దానిధర్మములు

చింతనాశక్తి విశ్వమును నిర్మించును; ఏలయన చింతకుమూలమగు మనస్సుకూడ సత్యవస్తువే. దృష్టి గోచరమగు సమస్తము దానికొక స్వప్నము. సచేతనముగా, చింతనను ధారణచేయవచ్చును. ఇది జరిగినపుడు, దానికి విరుద్ధముగా నుండినదంతయు, లేక అట్లు కనుబడినదంతయు క్రమేణ అదృశ్యమై, అదేల అట్లు విరుద్ధముగ నుండెనని, లేక మనమేల దానిభ్రాంతియం దుంటిమని, ఆశ్చర్యపడుదుము.

చింతనాశక్తిచే, చేయబడజాలని దేదియులేదు. మృత్యువ్యాధి దారిద్ర్యవమానములను, దీనిచే జయించ నగును. “నేను బలవంతుడను! నేను బలవంతుడను!!” అను చింతనను మనఃపూర్వకముగ, శాంతముగ, శ్రద్ధోపేతముగ, అచంచలముగ ధారణచేసి, మౌనముగ కూర్చొన్నను, అది పనిచేయును. ఒక బలవత్తరమైన చింతనయెదుట, దాని విరుద్ధభావము లన్నియు, ఆత్మ సంరక్షణ గావించుకొన నస్వేషించుచు, క్షమాపణను కోరుచు, అవేల సమాధానపడుట కిష్టపడలేదో తెలుప

వేచియుండును. వానిని తమ విరోధకారణ మడుగకమును పే, తమసంగతినితామే వెలిబుచ్చుకొని, అంతర్థానమగును.

ప్రజ లొక్కటిగాచేరి, ఒక్కచింతన నందఱు నొక్కసారిగా చింతించిరేని, క్షిరంగులశ్రేణికన్న నది బలవత్తరమైయుండును. భారతప్రజ లందఱు ప్రతి సాయంసమయమున పది నిమిషములకాలము “మేమందఱము ఒక్కటి; మే మందఱము ఒక్కటి: ఏదియు మాలోమాకు విభేదములను కల్పించజాలదు; ఏలయన మే మందఱము నొక్కటే; మాలోమాకుగల విరోధము లన్నియు భ్రాంతిదనకములు: మేమందఱమును ఒక్కటి.” అని చింతించిరేని, యిందుచే నుత్పన్నమగు శక్తిపరిమాణ ము నూహించుట కష్టము.

ఈశక్తిని నిర్మాణకార్యములందే వినియోగించ వలెను. విస్పష్టమగు ఉన్నతోద్దేశ్యములకే, మనము దీనిని ఆచరింపజేయవలెను. ఏదేని సునిశ్చయ నిర్మాణ కార్యమునకు శ్రద్ధతో ప్రేమతో, ఈశక్తిని ప్రయోగించవలెనేకాని, ద్వేషమునకు, అసూయతకు, కోపము నకు కూడదు. దౌష్ట్యమును నిర్మూలించవలసినప్పుడును, అన్యతమును జయించవలసినప్పుడును, మనము వ్యక్త పఱచవలసిన సత్యమును, ఆచరించవలసిన మంచికార్యమును, ఈ వీనిని గుఱించియే చింతించవలెనుకాని, అన్యతమును ద్వేషమును గుఱించికాదు.

నిర్మూలన కార్యములకు మానసికశక్తులను ప్రయోగించుట దోషభూయిష్టమని సర్వదా తలంప

బడుచున్నది. దీనిని శాశ్వత్యములు పితౄచవిద్య యని చెప్పుదురు; దీనిని ప్రయోగించువారిపై అది భయంకర విధముల ప్రతీకారమొనర్చును. తన చింతనాశక్తిని తెలిసికొన్నమానవుడు మహాపాపకారశీలుడై యుండవలెను. అతడొకసారి రెండు విరుద్ధవిషయములను యత్నించ కూడదు. కాని, తాను సాధించవలసిన విషయములలో ఆశ్చర్యకరమును, ఉచితమును నగు విషయమును గ్రహించి, దానినే స్వీకరించవలెను; దానిపైననే ఏకాగ్రత వహించవలెను. అప్పుడీచింతన, కార్యరూపమును దాల్చబోవునప్పుడు, దాని నెదుర్కొను విషయములన్నియు పలాయనమగుట, అతడు చూచును. విషయముల నొకదానికొకటి విరుద్ధమగువానిని చింతించి సంక్షోభమొందుట సాధారణమానవుని విధానము. కాని, ఈనూతనవిధానము కర్మక్షేత్రమును సహేతుకమొనర్చి విశుద్ధముకావించి, శాస్త్రయొక్కముగా మనకోరికపై నాధిపత్యమువహించి, వానిని ప్రపంచమునందు సిద్ధిపఱచేయును.

మన మాకాంక్షించు విషయము లెంత స్వార్థరహితమో, అవి అంత సూక్ష్మతరముగను బలవత్తరముగను చింతనాశక్తి సంచయమై పనిచేయును. “భారతమహాప్రజలారా! మేల్కొనుడు, మేల్కొనుడు!!” అని నూర్లకొలది, వేలకొలది ప్రజలొక్కసమయమున తమ యాంతరమున ఉచ్చరించుటచే, అది వారి భావోత్తేజము ననుసరించి కొలువరానంతశక్తిని కలిగించును.

మన చింతన విశుద్ధమై, నియమబద్ధమై యుండవలెను అప్పు డది సృష్ట్యాత్మకమగుట మన మాశ్చర్యముతో చూతుము ; మన ఆంతరికప్రపంచమునం దుండునదే బాహ్యప్రపంచమున ప్రతిబింబించుటకు ప్రారంభించును స్త్రీపురుషు లందఱు నప్పుడు, అవతరించిన భావమూర్తులుగ మనకు గోచరింతురు.

ఉదాహరణముగ, విద్యావిషయమును గుఱించి వివరింతము. ఇప్పటిలో, దాని విషయమున మన మేమియు చేయలేమని మనకు తోచుచున్నది. జావాదేశము లోని ప్రజలనువలె, మనలనుకూడ కూలీలగను, చిన్న చిన్న వ్యవసాయదారులుగను ప్రస్తుత పర దేశ విద్యా విధానము మార్చి వేయకుండ, దాని వేగమును అరికట్టవలెను. కాని, యిట్లుచేయుటకు మనము మనపైననే తప్ప నితరులపైన ఆధారపడుటకు మనకేమి అధికారమున్నది? మనల నీజ్ఞానమునుండి అపహరించుటకుగా మన మానసికశక్తిని గుఱించికాక మరె దేనినిగుఱించి, పర దేశీయులు భయపడగలరు? మనపూర్వులనుండి మనకు సంక్రమించిన ఈ మానసికశక్తిని మనము గ్రహించి, వశమునకు తెచ్చుకొనుటలో, మనము కావించివలసిన నిర్మాణముకొఱకు, పడవలసిన కష్టములకొఱకు త్యాగము చేయవలసిన వారెవ్వరు? మనమే, మనమే ; సదా మనమే. ఏలయన, మణి మాణిక్యములకన్నజ్ఞానము అధిక విలువగలదియని మనకు తెలిసి, ఆసత్యమును మనము ప్రదర్శించగలుగుదుము. ఎంతటి త్యాగమైనను

నొనర్చి దానిని మనము సాధింతుము. అందుకు మన ప్రాణములనైన నర్పింతుము. ఎన్ని కష్టములకైన నోర్చుకొని మనము జ్ఞానము నాప్తించవలెను. మన మందరమును విద్యావంతులము కావలెను. ప్రపంచమునందన్నిజాతులకు మన సంస్కృతిని వ్యాప్తి కావించవలెను. వాఙ్మయము సారస్వతము, మనశ్శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రములనుపట్టి, ప్రపంచసంస్కృతి నిర్ణయింపబడిన కాలమునందు, మనము అగ్రేసరులమైయుంటిమి. భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్రము, సాంకేతికవిద్య ప్రస్తుతము ప్రపంచ సంస్కృతిని పాలించుచున్నది. వీనియందుకూడ మన మగ్రేసరులము కావలెను. భారతీయుని మేధ ప్రపంచము నందెవరికిని తగ్గదని చరిత్రచాటుచున్నది. అందుచే మన మిప్పుడు మఱి అగ్రస్థానమును వహించవలయును; ప్రపంచము బౌద్ధికముగా వికాసముపొందు కార్య భారమును మనము మనఃపూర్తిగా మోసికొనవలెను. ఈ కార్యము మన కసాధ్యమగుటకు, మనయందంతర్గత దౌర్బల్య మేమైనకలదా? భాస్కరాచార్యులు, శంకరాచార్యులు జన్మించిన భారతదేశము న్యూటన్ డార్విన్ల జన్మదేశమునకన్న తీసిపోవునా? అట్లేప్పటికిని కాదని, నూనమ్మకము. మనల నెదుర్కొను ప్రతిబంధకములను పోద్రోసి, ఆయినుపగోడలను పగులగొట్టి ప్రపంచమునందు బౌద్ధికసామ్రాజ్యమును స్థాపించి, భోగించుటకు చింతనాశక్తిని విజృంభింపజేయుట మన కర్తవ్యము.

దేశా రాధకుని ప్రతిదివ ప్రార్థన

భారతజాతి అభేద్యము, అవిభాజ్యము, ఏకము
అని నా విశ్వాసము

ఒకేదేశము, ఒకేసహానుభావము అను ప్రేమపై
మన జాతీయ ధైర్యత నిర్మింపబడినది.

ఏ ఆధ్యాత్మికశక్తి, వేదములందును ఉపనిషత్తు
లందును వచింపబడెనో, మతములను సామ్రాజ్యము
లను నిర్మించెనో, విద్యావంతుల జ్ఞానమును సముపార్జిం
చెనో, సాధుపుంగవుల నిదిధ్యాసగ పరిణమించెనో, అది
మఱల మనయం దుద్భవమైనది : దానిపేరు జాతీయత.

వర్తమాన భారతదేశముయొక్క వేళ్లు దాని గత
మునందు లోతుగా పాదుకొని యున్నవనియు, దాని
యెదుట మహోన్నతమైన భవిష్యత్తు ప్రకాశించు
చున్నదనియు నా విశ్వాసము.

ఓ జాతీయతా! కుశలముగనో, లేక అకుశలము
గనో, మానముగనో, లేక అవమానముగనో, ఎఱైనను
సరే, నీవు నాయందు జనించుము—నన్ను నీ స్వకీయ
వస్తువుగా చేకొనుము.

మా వద్ద దొరికు గ్రంథములు

రు. అ. పై

౧. పూర్ణయోగము-(శ్రీనలినీకాంతగుప్త) ౧-౪-౦
౨. ఇంపుకథలు-(శ్రీమాత) ౧-౮-౦
౩. పార్థనలు ధ్యానములు-(శ్రీమాత) ౧-౮-౦
౪. కాళిదాసు-(శ్రీఅరవిందులు) ౧-౦-౦
౫. మెఱపులు తలపులు-(శ్రీఅరవిందులు) ౦-౧౦-౦
౬. సుభాషితములు-(శ్రీమాతారవిందులు) ౦-౮-౦

అచ్చులోనున్న గ్రంథములు

౧. గీతాభూషిక-(శ్రీఅరవిందులు) .....
౨. జగన్నాథుని రథము-(శ్రీఅరవిందులు).....

గ్రంథములు దొరికుటలము :

చీమలవాగుపల్లె నారాయణరెడ్డిగారు
శ్రీఅరవిందాశ్రమము
పుదుచ్చేరి.

